

من هدى السنة

تأليف

الدكتور مصطفى زبير

أستاذ الشريعة المساعد
بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

على حب الله

أستاذ الفقه الإسلامية
بجامعة القاهرة والخرطوم

مستزود الطبع والنشر
دار الفكر العربي



من هدى السنة

بالحمد

الدكتور محمد زبير

أستاذ التربية المساعد
بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

على حسب الله

أستاذ التربية الإسلامية
بجامعة القاهرة والعلوم

الطبعة الثالثة

١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م

الناشر

دار الفكر العربي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على من اصطفاه الله لحمل رسالته ،
وبعثه رحمة لجميع خلقه ، فأناثر بصائرهم بأحكام دينه وشريعته ، وهداهم إلى الخلق
السكريم بجلايل حكيمته وعاطر سيرته . صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،
ومن تمسك بهديه واقتدى بسنته .

وبعد ، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هدي رسول
صلى الله عليه وسلم ، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ، فكان أسمى الخلق نفساً ،
وأطهرهم قلباً ، وأصدقهم حديثاً ، وأبعدهم نظراً ، وأصحهم فهماً ، وأعلمهم بر به
وما يبلغ عنه من شرع ودين . . .

وفي هذا المعصر الذي طلعت فيه المادية على القيم الروحية ، وهبت فيه الأهواء
بالمثل الخلقية ، ووقف فيه كثير من المسلمين حيارى إزاء مشاكلكه المعقدة ،
وتياراته الفكرية المتضاربة - يحس كل إنسان أنه في حاجة إلى هاد يأخذ بيده ،
ويستشعر كل مسلم حنيناً إلى هدى السنة النبوية السكرية لينير له الطريق
إلى الحق . . .

وهذا الكتاب قبس من هدي السنة ، يحاول في إخلاص أن يطب لبعض
أدواء النفس الإنسانية ، وأن يسهم في إقرار دعائم السلام الروحي لهذا المجتمع
المضطرب . . .

وقد عرضنا فيه بالشرح لثلاثين حديثاً من الأدب النبوي السامى ، توخينا
في اختيارها أن تصور جوانب من الإسلام كما بينه رسول الإنسانية : في عباداته ،
وفي معاملاته ، وفي آدابه ، وفي فلسفته . . .

فإن نسينا قد وفقنا إلى بعض ذلك فله وحده الفضل والمنة .

والله ولى التوفيق ، وهو نعم المولى ونعم النصير .

المؤلفان

أغزة رجب ١٣٧٦ هـ
القاهرة في الأول فبراير ١٩٥٧ م

فهرس الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوع
١	التمهيد ، في تعريف السنة ، والحث على معرفتها والعمل بها ، ومنزلتها من القرآن الكريم ، وحاجته إليها ، وبيانها له ، وهل ترد بما ليس فيه ؟ .
٨	الحديث الأول ، في الغاية من القتال في الإسلام . . .
١٤	« الثاني ، في شروط الصلح الجائز بين المسلمين ، وفي التزام المسلمين لشروطهم مع غيرهم . . .
١٩	« الثالث ، في الوصية بالمال ، وأنها ينهى ألا تتجاوز ثلث التركة ؛ رعاية لحق الورثة .
٢٦	« الرابع ، في السماح للزوجة بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف دون إذنه ، إذا كان بخيلا .
٣١	« الخامس ، في أنه صلى الله عليه وسلم أعطى خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله ، وفي بيان هذه الخمس .
٣٧	« السادس { في وجوب الاعتدال في العبادة ، والتزام سنة النبي
٤٣	« السابع { صلى الله عليه وسلم فيها .
٤٥	« الثامن ، في إثبات النبي صلى الله عليه وسلم للأيسر من الأمور ما لم يكن إنمًا . . .
٥١	« التاسع ، في أن الله إنما يقبض العلم بقبض العلماء . . .
٥٤	« العاشر ، في أثر الدعوة إلى الهدى ، وإلى الضلالة . . .
٥٧	« الحادي عشر ، فيما يتجدد به الثواب للميت بعد موته .. وله صلة في النياحة في العبادات البدنية .

رقم الصفحة	الموضوع
٦٩	الحديث الثاني عشر ، في إنذار رسول الله صلى الله عليه وسلم لمشيرته الأقربين .
٧٦	» الثالث عشر ، في تحريم المطل من الغنى ، واستحباب قبول الحوالة بالدين على الملى .
٨٠	» الرابع عشر ، في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » - لا ينافي هذا الوجوب .
٨٨	» الخامس عشر ، في تعمق الصحة والفراغ . . .
٩٥	» السادس عشر ، في الحلف على ملة غير الإسلام ، والنفذ في غير ما يملك الناذر ، وقاتل نفسه ، ولعن المؤمن ، وقذفه .
١١٠	» السابع عشر ، في العلم وطوائف الناس أمام الانتفاع به . وله تهديد في بيان فضل العلم والعلماء .
١٢٥	» الثامن عشر ، في أن أمر المؤمن كله له خير ؛ لأنه شاكر صابر .
١٣٩	» التاسع عشر ، في عبادة الله وحده ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصلة الرحم .
١٥٧	» العشرون ، في الشفاعة في الحدود ، والخصومة في الباطل ، ووصف المؤمن بما ليس فيه .
١٦٣	» الحادى والعشرون ، في المفلس يوم القيامة .
١٦٧	» الثانى والعشرون ، في بيان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : أتم أعلم بأمر دنياكم . . .
١٧٢	» الحديث الثالث والعشرون ، في الرشوة [ويلحق به نص قانون الرشوة ، وهو القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣] .

- ١٨٢ الحديث الرابع والعشرون ، في فضل الذكر والذاكرين . . .
- ١٨٩ » الخامس والعشرون ، في الصفات الثلاث التي لا تذاق حلاوة الإيمان بها . . .
- ١٩٤ » السادس والعشرون ، في الأمر باتقاء الحارم ، والرضى بما قسم الله ، والإحسان إلى الجار ، وحب الخير للناس ، وفي النهي عن الإكثار من الضحك . . .
- ٢٠٣ » السابع والعشرون ، في وجوب أن يقول المؤمن خيراً أو يسكت .
- ٢٠٦ » الثامن والعشرون ، في وجوب الاستحياء من الله ، وبيان حقيقته .
- ٢١٢ » التاسع والعشرون ، في فضل الجهاد ، وثواب المجاهد والشهيد .
- ٢٢٠ » الثلاثون ، في الدعاء : وجوبه ، وكونه هو العبادة ، وآدابه .
-

تمهيد

تعريف السنة :

يراد بالسنة في اللغة الطريقة ، فإذا أُضيفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لفظاً أو دلالة كان المراد بها ما أُرعته : من قول أو فعل أو تقرير .

ذلك أن الله تعالى بعثه لهداية خلقه ، وإرشادهم إلى طريق الحق والخير ، وقد يكون هذا بقول يخاطبهم به معبراً عن قصده ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « ألا لا يعمل لكم الحمار الأهلي وكل ذى ناب من السباع » ، أو فعل يوضح به مراده : كالذى وقع من تعليمهم أعمال الصلاة ومناسك الحج ، وقد يقع في حضرة من أصحابه - أو يبلغه عنهم - قول أو فعل ، فلا يفكره ، بل يسكت مع القدرة على الانكار ، أو تظهر عليه دلائل الرضى والاستبشار ، كالذى روى من إنكاره على من أكل الضب على مائدته ، فيكون كل ذلك من سنته وهديه .

والحديث :

الكلام الذى يتحدث به وينقل بالصوت أو الكتابة ، فإذا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصوراً على كلامه ، بل يراد به ما ينقل عنه ، فيكون مراداً للسنة . قال أبو البقاء : الحديث اسم من التحديث وهو الإخبار ، ثم سمي به قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويجمع على أحاديث ، على خلاف القياس . وقال تقي الدين ابن تيمية : الحديث النبوى هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به عنه صلى الله عليه وسلم بعد النبوة : من قوله وفعله وإقراره .

الحث على معرفة السنة والعمل بها :

ورد ذلك في الكتاب والسنة :

١ - فما ورد في الكتاب قوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله ، إن الله شديد العقاب »^(١) ، وقوله تعالى : « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً »^(٢) . وقوله تعالى ، « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً . قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لو أذا ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم »^(٣) .

٢ - وما ورد في السنة ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى ، فقال : « نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ، وبلغها من لم يسمعها . ألا قرب حامل فقه لافقه له ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ، وما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي نعيم المبراض بن سارية السلمي رضى الله عنه أنه قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : يا رسول الله ، كأنها موعظة مودع ، فأوصنا ، قال : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، وإنه من يشم منكم فسيروا اختلافاً كثيراً ، فليحكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ »^(٤) ، وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار » وما روى أبو داود عن المقدم بن معد يكرب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « ألا وإنى قد أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا ، يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه ،

(١) : ٣٦ (٢) الأحراب

(١) : ٧ المص

(٤) النواجذ : الأنياب ، وقيل الأغراس .

(٣) : ٦٣ التور .

جوما وجدتم فيه من حرام خرموه ، ألا لا يحل لكم الجار الأهل ، ولا كل ذى ناب من السباع ، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فخليلهم أن يقرؤه ، فإن لم يقرؤوه فله أن يعقبهم بمثل قراءه^(١) .

منزلهما من أنقرآه الكريم :

روى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له : « كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ » قال : أنضى بما فى كتاب الله . قال : « فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ » قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : « فإن لم يكن فى سنة رسول الله ؟ » قال : أجتهد رأيي لا آلو . قال معاذ : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرى وقال : الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى رسول الله^(٢) .

ولما لو عمر شريحا قضاء الكوفة قال له : « انظر مايتبين لك فى كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا ، وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما لم يتبين لك فى السنة فاجتهد فيه رأيك ، واستشر أهل العلم والصالح^(٣) . ومن هذا نرى أن الكتاب مقدم والسنة تالية له .

وإنما كان ذلك لأن القرآن كلام الله الموحى به إلى رسوله ، والتمتع بتلاوته ، والمنقول إلينا بالتواتر ، فهو وحى بلفظه ومعناه ، ومقطوع به جملة وتفصيلا ، وهو حجة الملة ، وكلى الشريعة . أما السنة فلفظها غير متمدد به ، والمقطوع به جملة لا تفصيلها ، ثم هى بيان للكتاب ، ولا شك أن البيان مؤخر عن البين .

حاجبة الكتاب إلى السنة :

كان عمر رضى الله عنه يقول : سيأتى قوم يحادلونكم بشبهات القرآن ،

(١) راجع ص ٣٧ ، ٣٨ ج ١ : تفسير القرطبي

(٢) ص ٢٤٣ ج ١ : إعلام الموقعين .

(٣) ص ٧١ ، ٩٧ ، ٩٨ ج ١ : إعلام الموقعين .

نخزوم بالسنة ؛ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل . وقيل لمطرف بن عبد الله : لا تحدثونا إلا بالقرآن ، فقال : والله ما تريد بالقرآن بدلا ، ولكن تريد من هو أعلم بالقرآن منا .

وقال علي رضي الله عنه لعبد الله بن عباس حينما بعثه إلى الخوارج : « لا تخاصمهم بالقرآن فإنه حال ذو وجوه ، ولكن حاجبهم بالسنة فإنهم إن يجدوا عنها محيصا ، ولذلك لما استدلل الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة بطواهر بعض النصوص ، كقوله تعالى بعد الأمر بالهجرة : « ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » - لم يجد عليٌّ أبلى في الرد عليهم من السنة إذ قال : « وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحسن ، ثم صلى عليه ، ثم ورثه أهله . وقتل القاتل وورث ميراثه أهله . وقطع [يد السارق] وجلد الزاني غير المحسن ، ثم قسم عليهما من الفداء ، ونكحنا للسلمات . فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنهم منهم من الإسلام ، ولم يخرج أسماء من بين أهله » .

وبذلك يتبين لك فضل السنة في إظهار المراد من الكتاب ، وفي إزالة ما قد يقع في فهمه من خلاف أو شبهة .

بيانه السنة للكتاب :

قال تعالى : ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فإني بلغت رسالتي ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ (٢) ، وبهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بتبليغ ما أنزل الله عليه ، ومطالبا ببيانه . والبيان عدة أوجه :

١ - تفصيل مجمله : مثال ذلك ماورد فيه من الأمر بالصلوات ، من غير بيان .

لمواقبتها وأركانها وعدد ركعاتها ، فبيّنت السنة العملية ذلك ، وقال صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . وورد في الكتاب الكريم وجوب الحج من غير بيان لمناسكه ، فبيّنت السنة ذلك ، وقال صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني مناسككم » ، وورد فيه وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه ، ولما التقدير الواجب ، فبيّنت السنة كل ذلك .

٢ — تخصيص عامه : ومن ذلك أن الله تعالى أمر بأن يرث الأبناء الآباء على نحو ما بين في قوله تعالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين . . . الآية ﴾ ، فكان حكمها عاما في كل أب مورث وكل ولد وارث ، فخصت السنة المورث بغير الأنبياء في قوله صلى الله عليه وسلم : « نحن معاشر الأنبياء لا يرث ، ما تركناه صدقة » ، وخصت الوارث بغير القاتل في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يرث القاتل » . وبين الله تعالى من يحرم الزواج بهن في آيات المحرمات ، ثم أباح التزويج بمن عداهن في قوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ ، فخصت السنة هذا المصوم بقوله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، وقوله : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على ابنة أختها ؛ فإنسكم إن فماتم ذلك قطعت أرحامكم » .

٣ — تقييد مطلقه ، كما في قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ^(١) » ؛ فإن قطع اليد لم يقيد في الآية بموضع خاص ، ولكن السنة قيدته بأن يكون من الرسخ . وقوله تعالى : ﴿ وليطّرقوا بالبيت العتيق ^(٢) ﴾ ؛ يوجب الطواف مطلقاً ، ولكن السنة الفعلية قيدته بالطهارة .

أترد بما ليس في الكتاب ؟

اختلف العلماء في هذا :

١ - قيل : قد تأنى بما ليس فيه ، ولذلك أمر الله تعالى بطاعة رسوله مع الأمر بطاعته في كثير من الآيات ، وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذاً على الرجوع إلى السنة إذا لم يجد في الكتاب ما يريده ، وذم من يترك سنته ويتساهل بالكتاب وحده ، فيما روى للقدم بن معديكر بن عنه صلى الله عليه وسلم : « ألا وإنى قد أوتيت الكتاب ومثله معه . . . الحديث » ، وجاءت السنة بأحكام لم ترد في الكتاب ، كتحریم الجر الأهلية ، وكل ذى ناب من السباع ، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها .

٢ - وقيل : إن السنة لا تأنى إلا بما له أصل في الكتاب ، فإذا كانت مفصلة لمجمله ، أو مخصصة لمأمله ، أو مقيدة لمطلقه - فهي موضحة للفراد منه . وإذا جاءت بغير ذلك ، فالقصور منها : إما إلحاق فرع بأصله الذي خفي إلحاقه به ، وإما إلحاقه بأحد أصليين واختين يتجاذبان .

فن الأول ما ورد في السنة من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ فإنه في الحقيقة قياس على ما نص عليه من تحريم الجمع بين الأختين ، ولذلك تعرض الحديث لمناط الحكم ، إذ قال صلى الله عليه وسلم بعد النهي عن الجمع بينهما : « فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » .

ومنه أن الله تعالى ذكر الفرائض مقدرة ، ولم يذكر من ميراث العصباء إلا ما نص عليه في قوله تعالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم . . . ﴾ ، ولذلك مثل حفظ الأثنيين ^(١) ، وقوله تعالى : « وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين » ^(٢) وهو يقتضي أن المأصّب من غير الأولاد والإخوة ليس له فرض مقدر ، بل يأخذ ما يبقى بعد أداء الفرائض ، ولكن كنهه قياس قد يخفى ، فينبغي الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » .

ومن الثانى أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث ، فمن الأشياء ما تضح
إلحاقه بأحد الأصلين ، ومنها ما اشتبه ، فنصت السنة على ما يستعين به المجتهد
على معرفة الحكم فيها اشتبه ، كالتهى عن أكل الجر الأهلية ، وكل ذى ناب
من السباع ، وكل ذى مخالب من الطير ، وإباحة أكل الضب والأرنب
وما شابههما .

ومنه أن الله تعالى أحل شرب مالا يسكر كاللبن والعسل ، وحرم المسكر
وهو الخمر . فاشتبه بالأصلين ما ليس بمسكر ولكنه يوشك أن يسكر ، وهو
نبيذ الدباء والمزفت والقيقر ونحوها ، فبيئت السنة أن هذا ملحق بالمسكر سدا
للزريعة .

وهكذا لا تأتى السنة بحكم إلا وله فى الكتاب أصل يرجع إليه ؛ فهى
خدمة له ببيان مقاصده ، والإعانة على تطبيق أصوله وقواعده .

ولما كان الرسول هو المبين لمقاصد الكتاب ، وطاعة الله لا تتحقق إلا إذا
كان العمل مطابقا لهذا البيان - أمر الله تعالى بطاعة رسوله مع طاعته ، وذم
الرسول من لا يستعين بالسنة على فهم الكتاب ، وأقر معاذاً على الرجوع إلى
السنة ، إذا لم يهتد إلى مأخذ الحكم من الكتاب .

هذه صورة مختصرة لبعض المباحث المتعلقة بالسنة ، تريك منزلتها من الدين .
وصلتها بالكتاب الكريم ، وتبين لك مقدار حاجة المسلمين إليها ؛ ليهتدوا
بهديها ، ويستعينوا بها فى فهم كلام الله تعالى . وإذا أرادت استيفاء هذه
المباحث فمليك بعم أصول الفقه .

والله ولى التوفيق .

الحديث الأول

عن جابر رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 « أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَبْنِهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ . ثُمَّ قَرَأَ : إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ ، لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُطِيطٍ » .

(أخرجه الترمذى والنسائى والمالك ، وإسناده صحيح) .

روى هذا الحديث بمدة ر. آيات ، والذي يعيننا منها :

١ — رواية النسائى : « أمرت أن أقاتل المشركين . . . » .

٢ — رواية البخارى عن ابن عمر فى باب - فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فغفوا سبيلهم - من كتاب الإيمان : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويمسكوا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله » .

٣ — رواية أبى داود من حديث أنس : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، ويستقبلوا قبلتنا ، ويأكلوا ذبيحتنا ، ويصلوا صلاتنا » .

٤ — رواية العلاء بن عبد الرحمن : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا

(١) إذا أطلق جابر فى رواية الحديث فالمراد به جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ، الأنصارى السلى ، من مشهورى الصحابة ، ذكر البخارى أنه شهد بدرًا ، وكان ينقل الماء يومئذ ، ثم شهد بمعا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانى عشرة غزوة ، وشهد صفين مع علي رضى الله عنه ، وكان من الحفاظ الكثيرين . كفى بصره فى آخر عمره ، وتوفى بالمدينة وعمره ٩٤ سنة ، وهو آخر من مات بها من الصحابة ، وقد اختلف فى تاريخ وفاته اختلافًا كبيرًا .

أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، ويؤمنوا بي وبما جئت به .

شرح الحديث :

« عن جابر رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
« أسرت أن أقاتل الناس » أى أمرنى الله تعالى ؛ لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم إنما يبلغ عن الله ، فهو لا يأمر إلا بأمره . وإذا قال الصحابي : أسرت
بكذا ، أو كنا نؤمر بكذا - فعنى ذلك أمرنى أو كان يأمرنا النبي صلى الله عليه
وسلم ؛ لأن الصحابة إنما يتلقون أوامر الدين عنه . وهكذا كل من اشتهر بطاعة
رئيس إذا قال : أسرت بكذا - فالأمر له ذلك الرئيس .

والمراد بالناس المشركون دون أهل الكتاب ، فهو من العام الذى أريد به
الخاص ؛ لما ورد فى رواية النسائي : أسرت أن أقاتل المشركين ؛ لأن المشركين
هم الذين أمر الله تعالى بقتالهم ، ولم يقبل منهم دافعا للقتال إلا الإسلام إذ قال :
﴿ فإذا انسلكوا الشهر الحرام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وخذوهم واحصروهم
واقعدوا لهم كل مرصد ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ؛ إن
الله غفور رحيم ^(١) ﴾

ولذلك أخذ البخارى من هذه الآية عنواناً لهذا الحديث ، فجعله مفسراً لها ،
فقوله تعالى : ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ يفسره : حتى يقولوا
لا إله إلا الله ... الخ ، وقوله تعالى : ﴿ فخلوا سبيلهم ﴾ يفسره : عصموا منى
دماءهم وأموالهم .

أما أهل الكتاب فقد قال تعالى فيهم ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا
باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق - من الذين
آتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ^(٢) ﴾ ، فإذا أذعنوا

للمسلمين ، وقبلوا أن يدفعوا الجزية عن يديهم صاغرون - امتنع قتالهم ، ومن باب أولى إذا أسلوا .

وإذا رجعت إلى الأمر الذي وجه إلى الرسول بالقتال - علمت أنه ما كان يقاتل بغيًا وعدوانًا ، ولا لإكراه الناس على الدين ؛ بل دفاعًا عن النفس ، وطلبًا لحرية الدعوة .. قال تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا . وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق : لا أن يقولوا ربنا الله » ^(١) وقال تعالى « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تمتدوا ؛ إن الله لا يحب للمتدين » ^(٢) . وقال تعالى : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لهم وتوكل على الله ؛ إنه هو السميع العليم » ^(٣) .

وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدنة على قريش وهم ضعفاء ، على أن يخلوا بينه وبين الناس ، إذ قال في الحديبية : « إنا لم نجئ لقتال أحد ، ولسنا جئنا معتمرين . وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب ، وأضررت بهم ، فإن شاءوا مادتهم مدة ، ويخلوا بيني وبين الناس ... الخ » ^(٤) .

وقوله : « حتى يقولوا لا إله إلا الله » ليس المراد منه أن التلفظ بالشهادة كاف في حقن الدماء ، بل المراد حتى يؤمنوا ، فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، ويأتمروا بأوامر الإسلام ويتنزهوا عن مناهيه ؛ عملاً بما في الروايات الأخرى ، وبقوله بعد في روايتنا : « لا بحقها ، أى إلا بحق الشهادة ، ولا نسكت أن حقها يشمل القيام بكل ما أمر الله به ، والبعد عن كل ما نهى عنه . ويؤيده أيضاً ما روى عن صخر بن عجلة : « أن قومًا من بنى سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام ، فأخذتها ، فأسلوا ، فخاصموني فيها إلى الذي

(٢) ١٩٠ : البقرة .

(١) ٣٩ ، ٤٠ : الحج .

(٣) ٦١ : الأنفال .

(٤) س ٢١٣ ج ٥ : فتح الباري .

صلى الله عليه وسلم ، فردها عليهم وقال : « إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله » ^(١).

غير أن حق الشهادة وما يلزمها من إقامة شئنا الدين ... لما كان تحققه يحتاج إلى زمن ، وجب على المسلمين أن يكفوا عن قتال من نطق بالشهادتين ، وينتظروا تبين حاله ، فإن أتبع ذلك بإقامة الشئنا فقد عصم دمه وماله ، وإلا وجب قتاله .
« فإذا قالوها » أى فإذا نطقوا بالشهادة صادقين ، مبرهنين على صدقهم بأداء ما تقتضيه من تكاليف الإسلام ...

« عصموا منى دماءهم وأموالهم » أى جعلوها معصومة ممنوعة : لا تعد إليها يد ، ولا تنال بمكرهه . ومنه عصام القرية ، وهو ما تربط به لئلا يتسرب الماء منها .

« إلا بحقها » استثناء من محذوف ، والتقدير : فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم ، فلم تهدر الدماء ولم تستباح الأموال بسبب من الأسباب إلا بحقها . والضمير فى « حقها » يحتمل رجوعه إلى الدماء والأموال ، وللعنى : إلا بالحق الذى توجبه المحافظة على الدماء والأموال : من قصاص أو دين مثلا ، ويحتمل رجوعه إلى كلمة الشهادة ، وللعنى : إلا بالحق الذى توجبه كلمة الشهادة ، أى يقرره الإسلام ، كالتقصاص ورجم الحصن ، والإلزام بأرض الجنابة وقيمة المتلف ويرجع هذا رواية البخارى عن ابن عمر : « إلا بحق الإسلام » ، وما روى أنه لما وقع الخلاف فى قتال مانى الزكاة قال عمر رضى الله عنه : كيف نقاتلهم وقد قال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم ... » فقال أبو بكر رضى الله عنه : أليس قد قال : « إلا بحقها » ، ومن حقها إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ؟ والله لو منعونى عقالا مما أدوه إلى النبى صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه .

« وحسابهم على الله » أى فيما خفى من أمورهم ؛ فإن الأحكام الشرعية الدنيوية تبنى على الظاهر ، والله يتولى السرائر . وقد عبر بعلى فى هذه الجملة بدل اللام ؛ للدلالة على تحقق الحساب لا محالة ، حتى كأنه واجب على الله .
 « ثم قرأ : إنما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر » ، أى ليس عليك إلا التبليغ ، والتذكير بآيات الله ، وبيان أحكامه ، ولم بعد ذلك أن يسلكوا الطريق الذى يرونه ناقصاً لهم .

وقوله تعالى : ﴿ لست عليهم بمسيطر ﴾ ، ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد به : ليس لك أن تقتلهم إن لم يؤمنوا . وعليه تكون الآية منسوخة ؛ فهى مكية ، والأمر بالقتال كان بعد الهجرة . ولكن كنه قول لا يلائم إيراد الرسول صلى الله عليه وسلم للآية عقب الأمر بالقتال ؛ إذ يصير المعنى عليه : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، وليس لى أن أقاتلهم إن لم يؤمنوا . وهو تناقض بين .

وقيل : إن المراد به لا سلطان لك على قلوبهم ، فليس فى وسعك أن توجّد الإيمان فيها ، وهذا هو المناسب لإيراد الرسول صلى الله عليه وسلم للآية بعد قوله : « وحسابهم على الله » وبذلك لا تكون الآية منسوخة ؛ لأنها تقرر واقعاً لا يقبل النفي ، كقوله تعالى : ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾ .

والحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين أنه مأمور بقتال الناس حتى يسلموا ويخضعوا لأحكام الإسلام - بين أنه سيماملهم بحسب ما يظهر منهم ، أما ما بطن فلا سلطان له عليه ، بل الحكم فيه والحساب عليه لمن يطلع على خفيات الأمور ، وهو الله سبحانه وتعالى . ثم استدل على أنه لا يتدخل فيما بطن من أمور الناس بإيراد الآية : ﴿ إنما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر ﴾ . وفى الحديث رد على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال ، وإن كان بطلان زعمهم لا يحتاج إلى استدلال .

وفيه دليل على وجوب معاملة الناس بحسب ظواهرهم ، وترك برأيتهم
 لله تعالى .

وقد استدل به جماعة من العلماء - منهم الشافعي - على أن تارك الصلاة
 يقتل حداً بالسيف إذا استتيب فلم يتب ، كما يقتل الزاني المحصن بالرجم ، قال .
 في الفتح : « في الاستدلال بهذا الحديث - على رواية ابن عمر - على قتل تارك
 الصلاة نفلر ؛ للفرق بين أقاتل وأقتل ، والله أعلم » ، بمعنى أن الذي ورد في
 الحديث : أمرت أن أقاتل ، والمقاتلة لا تتحقق إلا إذا كانت هناك مناصبة وقتال
 من الطرف المنتفع ، بأن يتفق جماعة على منع الزكاة أو على عدم إقامة الصلاة ،
 ويقاتلوا لهذه الناية ، فأما تارك الصلاة والزكاة من غير مناصبة فلا تتحقق به المقاتلة .
 وقد رجح الشوكاني رحمه الله أن تارك الصلاة كافر يقتل حداً ، مستدلاً
 بهذا الحديث وبغيره ^(١) .

(١) راجع من ٣٨٠ ج ١ : قيل الأولار .

الحديث الثاني

عن عمرو بن عوف المزني رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

« الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوضِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا » .

[رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ : وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَى الْبُزْجَةُ الْأُولَى مِنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَانَ]

وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث وتكلموا في بعض رواته . وقد ذكر طرقة وما قيل في رواته الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ، ثم قال : « ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض ، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً » (١) . اهـ

شرح الحديث

عن عمرو بن عوف (٢) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

(١) ص ٢٥٤ — ٢٥٥ ج ٥ ، وعلماء الحديث يقسمون الحديث باعتبار صفة رجاله ثلاثة أقسام :

الأول الصحيح ، وهو ما اشتمل على أعلى صفات القبول : بأن يصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله ، من غير مخالفة لجماعة الرواة ولا لمن هو أوثق منه ، ومن غير علة تقدر في في صحته . وبسبب هذا : الصحيح لقائه .

الثاني الحسن ، وهو كالصحيح غير أن راويه لم يبلغ مرتبة راوى الصحيح في الضبط والحفظ ، وهو نوعان : أولهما الحسن لقائه ، وهو ما ليس في رواته مستور الحال ، وإذا روى من طريق آخر أو تناقاه الناس بالقبول ارتفع إلى درجة الصحيح ، وسمى صحيحاً لغيره ، ولعل هذا هو مراد الترمذي حين يقول في بعض الأحاديث : « حسن صحيح » . وثانيهما الحسن لغيره ، وهو ما كان في رواته مستور الحال .

الثالث الضعيف ، وهو ما لم يجتمع فيه صفات واحد منهما .

(٢) عمرو بن عوف المزني قديم الإسلام ، ويقال إنه قدم المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم

« الصلح جائز » : الصلح أن يتفق خصمان على ما يرفع النزاع من بينهما ، وهو عمل محمود حث الله تعالى عليه ؛ لما فيه من إذهاب الأحقاد والأضغان ، وإقرار الصفاء والوثام، بين الأفراد والجماعات . قال تعالى : ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً ، والصلح خير ﴾ ^(١) ، وقال تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ ^(٢) ، وقال تعالى : ﴿ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾ ^(٣) ، وقال تعالى : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾ ^(٤) . وأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين كثير من أصحابه ، وحث على الصلح في كثير من كلامه . وكان عمر رضي الله عنه يقول : « ردوا الخصوم حتى يصلحوا ؛ فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن » ، ويقول : « ردوا الخصوم لمعلم أن يصلحوا ؛ فإنه آثر للمدق ، وأقل للخيانة » .

والتصير بالجواز للدلالة على أن الصلح ليس حكماً يلزم به الخصمان وإن لم يرضياه ، بل لا بد فيه من رضاهما ؛ ليفترقا على صفاء ووثام .

« بين المسلمين » : متعلق بجائز ، أي إنه لا مانع من مصلحة الخصوم ، في بلاد المسلمين التي تستظل بشريعة الإسلام ، وتخضع لحكومته ، سواء أكان الخصوم المتصالحون مسلمين أم ذميين .

وقد اختلف الفقهاء في جواز الصلح مع إنكار من عليه الحق ، فذهب إلى الجواز مالك وأحمد وأبو حنيفة رضي الله عنهم ؛ لمعوم الحديث ، وقال الشافعي :

« وسلم ، وإن أول مشاهدته المتفق ، وكان من البكائين في غرة تبوك ، وذكر ابن سعد أنه مات أيام معاوية .

(٢) أول الأنفال .

(٤) ٩ : المجرات .

(١) ١٢٨ : النساء .

(٣) ١١٤ : النساء .

يصح الصلح مع الإنكار؛ لحديث: « لا يحمل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » ، والمفكر لا تطيب نفسه بما يصالح عليه .

قال صاحب سبل السلام: « الأولى أن يقال: إن كان المدعى يعلم أن له حقاً عند خصمه، جاز له قبض ماصولح عليه وإن كان خصمه منكرًا . وإن كان يدعى باطلا فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ماصولح به . والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه وإنما يتكبر لفرض - وجب عليه تسليم ماصولح به ، وإن كان يعلم أنه ليس عنده ، حق جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريم أو أذيقته ، وحرم على المدعى أخذه . فلا يقال: الصلح على الإنكار لا يصح ، ولا أنه يصح على الإطلاق ، بل يفصل فيه » ^(١) ، وهو كلام بين .

« إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما » : الحلال يشمل المباح ، ولسكنا مضطرون لإخراجه منه هنا وحل الحلال على المطلوب شرعا؛ لأن الصلح يرد على الأمور المباحة فيوجبها بالالتزام ، أو يمتنعها بالإسقاط ، والمعنى إذن: إلا صلحا يمنع شيئا مطلوباً للشارع ، أو يوجب شيئا منعه الشارع ، فمن الأول مصالحة الزوجة زوجها على إسقاط حقه في طلاقها ، أو على ألا يبيت عند ضررتها ، ومن الثاني الصلح على أكل مال بغير حق ، أو على نسبة ولد إلى غير أبيه .

ومما يحرم الحلال ويحمل الحرام الصلح على إبطال حد من حدود الله .

فالصلح الجائز بين المسلمين هو كل صلح يرضى الخصمين ، ويرضى الله سبحانه وتعالى . ومن هذا يتبين لك أن الصلح لا يكون إلا في الحقوق الخاصة للعباد ، وهي التي أباح لهم الشارع أن يتصرفوا فيها كما يشاءون ، أما حقوق الله تعالى فلا صلح فيها إلا بالتوبة ، والرجوع إلى الله ، وامثال أمره ، واجتناب نهيه .

قال ابن القيم رحمه الله: « والحقوق نوعان : حق الله تعالى ، وحق الآدمي فحق الله لا مدخل فيه ، كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها ، وإنما الصلح بين

العبد وربه في إقامتها لافي إهمالها، ولهذا لا يقبل بالحدود، وإذا بلغت السلطان فلن الله الشافع والشفع. وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصالح، والإسقاط، والمعاوضة عليها»^(١).

«والمسلمون على شروطهم»: أي يلتزمون بها، ثابتون عليها ثبوت المتمكن من الشيء. وفي هذا التعبير تنويه بشأن المسلمين؛ لأنه يدل على رفعة منزلتهم في الوفاء بما عاهدوا عليه، وأن ذلك صفة من صفاتهم اللازمة لهم. والمراد من الشروط ما يشترطه الناس عند تصادفهم في معاملاتهم: من بيع، وإجارة، وزواج، وغير ذلك.

«إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»: كأن يشترط في بيع الجارية عدم وطئها، أو يشترط في عقد النكاح عدم وطء الزوجة، أو عدم الإفراق عليها، أو عدم إرثها من الزوج لو مات عنها، أو يشترط المقرض على المقترض أن يرد المائة بعد سنة مائة وعشرة.

ومقتضى هذا أن الشرط مادام لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً فهو شرط يجوز اشتراطه في العقود، ومتى شرط وجب الوفاء به. والفقهاء مختلفون فيما يعتد به وما لا يعتد به من الشروط اختلافاً كبيراً.

وبيان ذلك أن ما يمكن أن يشترطه الناس في عقودهم إما أن يدل دليل من الكتاب أو السنة على جوازه: كاشتراط نصف ما يخرج من الأرض للعامل، أو يدل دليل على عدم جوازه: كاشتراط الزوجة طلاق ضررتها، أو لا يدل دليل على صحته ولا على بطلانه: كاشتراط ألا ينقلها الزوج إلى بلد آخر. فأما ما دل على صحته أو على بطلانه فلا خلاف بين الفقهاء فيه. وأما ما لم يدل دليل على صحته ولا على بطلانه فهو الذي وقع فيه الخلاف:

١ — فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يصح ولا يجب الوفاء به. واستدلوا

(١) راجع ص ١٢٨ ج ١: إعلام الموقعين.

(٢) — من هدى الله.

لذلك بأدلة كثيرة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » ، وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه : « أما بعد فإنا بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ أما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ، كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق » ، وقد أطلال ابن حزم رحمه الله في الاحتجاج لمذهبهم والرد على مخالفهم ، فليراجع أدلتهم من أراد في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ^(١) .

٣ - ويرى الحنابلة أنه يصح ويجب الوفاء به ، ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة ، منها الآيات الكثيرة التي تأمر بالوفاء بالعهد عامة ، كقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقوله تعالى : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً » ومنها ماورد في حديثنا : « والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً » ؛ فإنه يدل على أن الأصل في الشروط أن تكون صحيحة ، وأنه لا يبطل منها إلا ما صادم نصاً ، فحرم حلالاً أو أحل حراماً . ويردون على استلال الظاهرية بأن كل شرط لا يجرم حلالاً ولا يحل حراماً يعتبر من كتاب الله وصفة رسوله ؛ لما فيهما من الأدلة الدالة على الإباحة العامة ، وإنما يعد خارجاً عنهما ما صادم نصاً فيهما .

٣ - وذهب أكثر فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية إلى التفصيل ، فصحبوا كل شرط يقتضيه العقد : كاشتراط الثمن في البيع ، واشتراط المهر أو النفقة في الزواج .. أو يؤكد مقتضى العقد : كاشتراط كفالة الثمن أو المهر .. أو يجرى به العرف : كتفجيل بعض المهر أو الثمن وتأجيل بعضه . فإذا لم يكن كذلك ، لم يكن صحيحاً : كأن يزوج بنته آخر ، بشرط أن يزوجه الآخر أخته مثلاً . ومن هذا البيان ترى أن أصيب المذاهب في تصحيح الشروط مذهب الظاهرية ، وأوسعها مذهب الحنابلة ، ومن غداهما وسط بينهما .
والحديث ظاهر في مذهب الحنابلة . والله أعلم .

الحديث الثالث

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال :

« مَرَضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ،
فَأَنَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُنِي ،
فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَا يَرْتُنِي
إِلَّا ابْنَتِي ، أَفَأُوصِي بِهَا لِي كُلُّهُ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَتُحْلِي
مَالِي ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَالْشُّطْرُ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ :
فَالثُلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ . إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ
وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ
النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا
أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ . »

[رواه الجماعة : (الشيخان ، وأحمد ، وأصحاب السنن الأربعة :

الترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ، وابن ماجه)] .

وقد اختلفت الرواية في مواضع منه ، ففي بعض الروايات : مرضت عام الفتح ،
وفي رواية الزهري : في حجة الوداع ، وفي بعض الروايات : ولا يرثني إلا ابنتي ،
وفي بعضها : وإني أودت كلالة ، وفي بعضها أنه بدأ في الوصية بكل المال ،
وفي بعضها أنه بدأ بالثلثين .

وقد اتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع ، إلا ابن عيينة
فإنه قال : في فتح مكة . واتفق الحفاظ على أن هذا وهم منه ، إلا ابن حجر
فإنه قال : « وقد وجدت لابن عيينة مستنداً فيه ، وذلك فيما أخرجه أحد ،

والبزار، والطبراني، والبخاري في التاريخ، وابن سعد من حديث عمرو بن القارحى :
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فحلف سعدا مريضاً ، حيث خرج إلى حنين ،
 فلما قدم من الجعرانة معتبراً دخل عليه وهو مغلوب فقال : « يا رسول الله ،
 إن لى مالا ، وإنى أورث كلاله ، أفأوصى بمالى ؟ .. الحديث » وهذا يدل
 على أن الحادثة وقعت عام الفتح ؛ فقد كان فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة ،
 ثم كانت غزوة حنين في شوال ، وانتهى صلى الله عليه وسلم منها إلى الجعرانة ،
 خمس ليال خلون من ذى القعدة ، فأقام بها ثلاث عشرة ، فلما أراد الانصراف
 إلى المدينة خرج ليلاً لاثنتى عشرة بقيت من ذى القعدة ، فأحرم بممرة ، ودخل
 مكة فطاف وسعى ، (وزار سعداً على هذه الرواية) .

قال ابن حجر : « ويمكن الجمع بين الروایتين بأن يكون ذلك وقع مرتين :
 مرة عام الفتح ، ومرة عام حجة الوداع ؛ ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد .
 أصلاً ، وفي الثانية كانت ابنة فقط » (١) .

وهذا التوفيق يفسر لنا اختلاف الرواية في أن له وارثاً أو ليس له ، وأنه
 بدأ بالكل أو بالثلثين ، فالراجح أنه بدأ بالكل عام الفتح إذ كان يورث
 كلاله : لا ولد له ولا والد . وبدأ بالثلثين في حجة الوداع إذ كانت له ابنة (٢) .
 وفي هذا جواب عما يقال كيف يسأل سعد عن حكم مسألة بعينها مرتين وليست

(١) راجع ص ٢٣٤ ج ٥ : فتح الباري .

(٢) يمكن على هذا ما ورد في رواية النسائي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي ، عن
 سعد « فقال صلى الله عليه وسلم : أوصيت ؟ فقلت : نعم : قال : بكم ؟ قلت : بمالى كله :
 قال : فما تركت لولدك ؟ » وفيه : « قال : أوص بالمعسر ، فما زال يقول وأقول حتى قال :
 أوص بالثلث ، والثلث كثير » .

وإذا صححت هذه الرواية كانت دليلاً على أن سعداً رحمه الله كان حريصاً على أن يميل من
 ماله في سبيل الله أكثر ما يستطيع ، من غير تفكير في مصاحبة وارث طمعاً في رضوان الله ،
 لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رده إلى الفطرة المستقيمة والرحمة بالوارث ، وبين له أن
 حصول ما يريد من الثواب ميسور من طرق أخرى غير حرمان الورثة .

من المسائل التي تنسى؟ وكيف تكون له ابنة فيريد أن يوصى بكل ماله ويتركها فقيرة؟

وبهذا يتبين أن في روايتنا خطأ يغلب على الظن أنه في قول الراوى : « ولا يرثني إلا ابنتي » بدل « وإنى أورث كلاله » ؛ لأنه ذكر عام الفتح ، وبدأ في الوصية بالكل .

شرح الحديث :

« عن سعد بن أبي وقاص ^(١) رضى الله عنه ، قال : مرضت عام الفتح مرضاً أشفيت منه على الموت » ، أى أشرفت منه عليه .

« فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدني » : فيه دليل على رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه ، وبره بهم ، وهو من أخلاق النبوة ، وفضائل الإسلام .

« قلت : يا رسول الله ، إن لى مالا كثيرا ، ولا يرثني إلا ابنتي » : يريد أنه لا يرثه من الأبناء إلا ابنة واحدة ، أولا يرثه من يهمة أسرهم إلا ابنته ؛ فقد كان لأخيه عتبة أبناء ، منهم هاشم بن عتبة الذي قتل بصفين ، وم يرثونه بالتعصيب .

وقوله : « أفأوصى بمالى كله ؟ قال : لا » صريح في أنه يريد التملك بعد الموت ، لاني حال الحياة . وفي بعض الروايات : أفأصدق بمالى كله ؟ وهو يحتمل الصدقة المتعجزة ، ويحتمل الصدقة بعد الموت فيكون وصية . وعلى للمنى الثاني

(١) هو من بنى زهرة ، ومنهم أم النبي صلى الله عليه وسلم ، وتلك كان يفخر به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : « هنا سعد خال ، فليكن امرؤ خاله » ، وهذا من مفاخر سعد رضى الله عنه . وهو من السابقين إلى الإسلام ، وأول من أراق دماً في سبيل الدفاع عن الإسلام ، وأول من رى سهماً في سبيل الله ، وأحد المعصرة للبشرين بالجنة ، وهم : الخلفاء الأربعة ، وعالقة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة بن الجراح .

تحمّل هذه الرواية توفيقاً بين الروایتين . وإيما كان فإنه يدل على رغبة سعدرضى الله عنه في الخير ، ووجه له .

« قلت : فتلقى مالى ؟ قال : لا » — فتلقى مالى : يحتمل الجر عطفاً على « مالى » ، أى فبتلقى مالى ، ويحتمل النصب بإضمار فعل ، أى أسى أو أعين ثأى مالى ؟ وكذلك قوله : فالشطر ، وقوله : فالثالث — من قوله :

« قلت فالشطر ؟ » أى النصف ، « قال : لا . قلت : فالثالث قال : الثالث . » يحتمل نصب الثالث على تقدير فعل ، أى عين أو سم الثالث ، ويحتمل الرفع على تقدير يكفيك الثالث ، أو الثالث كافيك . وهو دليل على جواز الوصية بالثالث وقوله : « والثالث كثير » (أو كبير : شكاً من الراوى) — يحتمل أن يكون معناه : أن الثالث يحقق الغرض الذى تصبو إليه وهو كثرة الثواب ؛ لأن الأجر عليه عظيم . ويحتمل أن يكون معناه أن الثالث مع إباحة الإيصاء به كثير بالإضافة إلى ما يستحب . فعلى الأول يكون الأكل هو الإيصاء بالثالث ، وعلى الثانى يستحب الإيصاء بأقل منه ، وإليه ذهب ابن عباس رضى الله عنه ؛ فقد روى عنه أنه قال : « لو أن الناس غضوا من الثالث إلى الربع فى الوصية ! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثالث ، والثالث كثير » ، وهو المعروف من مذهب الشافعى رضى الله عنه .

وفى شرح مسلم للنووى رضى الله عنهما : « إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه ، وإن كانوا أغنياء فلا » .

ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم السبب فى منع الوصية بأكثر من الثالث ، أو فى استحباب النقص عنه — على أحد الوجهين — فقال : إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم حالة يتكففون الناس » .

أن تدع : بفتح الهمزة ، والمصدر للؤول مبتدأ خبره خير ، والجملة خبر إن . ويجوز أن تدع بكسر الهمزة على الشرط ، وخير خبر مبتدأ محذوف مع فاء

الجواب ، والتقدير : فهو خير ، وحذف فاء الجواب ليس خاصاً بالشعر كما قيل ، بل يكثر في الشعر ويقل في النثر ، ومنه ما قال الأخفش : إن جواب الشرط في قوله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين » هو قوله تعالى : « الوصية للوالدين » على تقدير الفاء . ومنه قراءة طاووس : « ويسألونك عن اليتامى قل أصليح لهم خير » أى فهو خير . ومنه ما ورد في حديث القطة : « فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها » ، ومنه في حديث العمان : « البينة وإلا حد في ظهرك » .

والعالة : الفقراء جمع عائل من عال يعمل إذا افتقر ، ومنه قوله تعالى : وإن خفتهم عيلة أى فقراً . والتكفف : سؤال الناس ، وسعى تكففاً لأنه يكون بمد الكف ، أو بطلب ما يكف ألم الجوع ، أو بأخذ ما يملأ الكف من طعام ونحوه ، صرة بعد أخرى .

وفى هذا التعليل دليل على أن الفنى خير من الفقر ، وأن الإسلام لا يريد للمسلمين أن يكونوا ضعفاء أذلاء بسبب الحاجة والفقر ، بل يريد أن يكونوا أقوياء أعزاء . غير أنه يأتى لهم أن يكون طريقهم إلى العزة والقوة كذبا ونفاقا ، وتدليسا وميالا إلى الرذيلة ، ويجب منهم أن يسلكوا سبيل الخير ، ويبتسكوا بأهداب الفضيلة .

« وإِنَّكَ إِن تَنفَقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتْ بِهَا ، حَتَّى اللَّقْمَةُ تَرْفَعَهَا إِلَى فِى أَمْرَاتِكَ » : اللقمة بالنصب عطفاً بحتى على نفقة . وبالرفع على الابتداء والجملة بعدها حالية ، والخبر محذوف تقديره : تؤجر بها . وبالجر بحتى على اعتبارها حرف جر .

وفى هذا دليل على أن المرء يثاب على عمله إذا ابتغى به وجه الله ، وإن كان العمل من أول الواجبات التى يحث عليها الدين ، وتدعو إليها الفطرة ، أما من يعمل كارهاً أو مرأثياً فلا ينال أجر العابدين المخلصين .

وفي الحديث دليل على إباحة جمع المال من طرقه الشريفة المشروعة ؛ لينفق في أوجه البر ، على نحو من الاعتدال لانهل فيه الحقوق .

وفيه منع الوصية بأكثر من الثلث عند وجود وارث ، فهو مقيد لمطلق الكتاب حيث قال تعالى : « من بعد وصية يوصي بها أو دين » ، فأطلق الوصية وقيدتها بالحديث بالثلث . أما من لا وارث له فيجوز أن يوصي من ماله بما يشاء ؛ لأن الحديث إنما قيد الآية في حق من له وارث ، فأما من لا وارث له فيبقى على الإطلاق ، وهذا هو مذهب الحنفية ، وقول على وابن مسعود وغيرهما .

وذهب الجمهور إلى عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث في هذا الحال أيضاً ، وقالوا : لو كان ذكر الوارث في الحديث تعليلاً للنوع - لجاز لمن له ورثة أغنياء ، أن يوصي للأجنبي بأكثر من الثلث ، وإن لم يميز الورثة ، ولا قائل به . ورد بأن العلة وجود وارث مطلقاً وإن كان غنياً .

قال في الفتوح : « فائدة : أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معمر : أوصى به للنبي صلى الله عليه وسلم ، وكان قد مات قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر ، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ، ورد على ورثته . ١٠ » وهذا من مكارم أخلاق النبوة ، وكال عطف الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبره ، وزهده .

ويستدل بالحث أيضاً على أن من ترك مالا قليلا وله ورثة فقراء - ينبغي أن يدرع الوصية مراعاة لحال الورثة ؛ لأن سعدا كان ذا مال كثير .

وفيه دليل على أن المرء يثاب بالإنفاق على أهله وولده وإدخال المال لهم ، وأن صلة الرحم والأقارب أفضل من صلة الأجانب وبرهم . ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث مجاهد عن أبي هريرة مرفوعا : « دينار أعطيت مسكينا ، ودينار أعطيت في رقبة ، ودينار أعطيت في سبيل الله ، ودينار أنفقت على أهلك - قال :

« الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجراً ». ومن حديث أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعاً : « أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » قال أبو قلابة : بدأ بالعيال ، وأى رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عياله ؛ يفهم ويفهم الله به ؟^(١) .

وفي الحديث دليل على أن الإسلام لا يخرج بالإنسان عن فطرته ؛ ولا ينسى الحقوق الفردية والأسرية ، بل يهتم بهما اهتمامه بحقوق الجماعة ، فهو بحق دين الفطرة ، وشرع الحنفية السمحة .

(١) راجع ص ٤٠٢ ج ٩ : فتح الباري .

الحديث الرابع

عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً بنت عتبة قالت :
يا رسول الله ، إنَّ أبا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ ، وَلَيْسَ
يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ
لَا يَعْلَمُ ، فقال : خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ
[رواه الجماعة (١) إلا الترمذی]

شرح الحديث

« عن عائشة رضي الله عنها^(٢) أن هنداً بنت عتبة^(٣) قالت : يا رسول الله ،
إن أبا سفيان^(٤) رجل شحيح » : أى بخيل مع حرص ، قيل البخل خاص بمنع
المال ، أما الشح فيكون بمنع المال وغيره ، والمراد أن أبا سفيان ممن يحبون جمع
المال ، ويقترون في الإنفاق على بيوتهم . وهذا شأن كثير من التجار : الشهورم
دائماً بالحاجة إلى الأموال يتداولونها في التجارة .
« وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم » : أى إنه

(١) راجع الحديث الثالث [ص ١٩ من هذا الكتاب] .

(٢) هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
ولدت في السنة التاسعة أو الثامنة قبل الهجرة ، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة
في شهر شوال قبل الهجرة ، ولم يبق بها إلا في شهر شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر ، وكانت
أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه ، وأحفظ أهل زمانها للحديث ، وقد رواه عنها الرواة
من الرجال والنساء .

(٣) هي بنت عتبة بن ربيعة ، زوج أبي سفيان وأم ابنه معاوية . قتل أبوها عتبة
ومعها شبيهة وأخوها الوليد يوم بدر ، فشق ذلك عليها ، فلما قتل حزة رضي الله عنه في أحد
شفقت ببنه ، وأخذت كبده فلاكته ثم لفظتها . وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم دمها ،
ولسكنها اتخذت يوم الفتح في بيت زوجها أبي سفيان حتى أسلمت ، وباعت الرسول صلى الله
عليه وسلم ، فمعا عنها .

(٤) هو زوجها صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن مناف ، والد معاوية ، وكان
من أشرف قريش ، ومن كبار تجارها ، وقد أسلم ليلة الفتح .

ما كان يعطيها ما يكفيها وولدها من النفقة ، بل كان يعطيها بعض ما يكفيها ، فتأخذ من ماله ما يكمل الكفاية ، على غير علم منه .

والسلام على تقدير سؤال صرح به في بعض الروايات إذ قالت : « فقل . على في ذلك من جناح ؟ » وقد وقعت حادثة هذا السؤال بمكة عقب الفتح ، وفي أكثر الروايات أنها كانت عند بيعة النساء .

« فقال : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » : أى خذى من ماله ما يكفيك وولدك . ولراد بالمعروف ما عرف بالعادة أنه الكفاية ، مع ملاحظة ما عرف في الشرع من القصد والاعتدال .

وقد استنبط من الحديث عدة أحكام ، منها :

١ — أنه يجوز للخصم أن يذكر أمام القاضى من عيوب خصمه ما تقتضيه مصلحة الدعوى ؛ فقد وصفت هند زوجها بالشح ، ولم ينهها الرسول صلى الله عليه وسلم . ويؤيده قوله تعالى : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم » (١) .

٢ — تحب نفقة الزوجة على زوجها ، فقيرة كانت أو غنية . وتحب نفقة الأولاد على أبيهم ماداموا محتاجين ، صفارا كانوا أو كبارا . وإنما قيدت نفقة الأولاد بالحاجة دون نفقة الزوجة ؛ لأن نفقتها جزاء الاحتباس لمصلحة الزوج ، وهذا حاصل سواء أكانت فقيرة أم غنية . أما الأولاد فيمتنع نفقتهم للوصول بهم إلى كمال الرجولة ، وإعدادهم للحياة وتحمل التبعة وتكوين البيوت ، فتن استطاعوا الإنفاق على أنفسهم زال سبب وجوب النفقة .

٣ — تقدر النفقة — عند يسار المنفق — بما يكفي المنفق عليه عرفا ، من غير إسراف ولا تقتير ؛ فقد أبيح لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان — وهو موسر — ما يكفيها وولدها « بالمعروف » ، ولا شك أنها ستأخذ من مال أبي سفيان — بهذه الإباحة — مالا تأخذه امرأة أخرى : ليست من بيثة كبيثة هند ، ولا تجدها أمامها من مال الزوج ماتجده هند . فقدر الكفاية إذن يختلف باختلاف حاجة الزوجة .

وحالة الزوج ، وهذا هو المعروف بين الناس .

ولا تنافي بين هذا وقوله تعالى . « لينفق ذو سعة من سعته » ؛ فإن معناه أن الغنى لا ينبغي أن يضيق في النفقة ويقتصر على من تازمه نفقته ، ولذلك كان أبو سفيان خارجا عن حدود ما ينبغي ، فأبيح له أن تجبر هذا الخلل بأخذ ما يكفيها وولدها ، كفاية مثلها على مثل أبي سفيان ، فتحصل بمثلها على ما أمر به في الآية فلم يعمل به .

أما تقدير النفقة على المسرف فلا ذكر له في الحديث ، ولكنه منصوص في قوله تعالى : ﴿ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ﴾ ، وهو دليل على أن النفقة عند إفسار الزوج تقدر بحسب حاله وحده ، وإن كانت الزوجة غنية . وقد أكد هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ﴾ ، فمن قال بخير هذا فقد خالف للنصوص . وادعى ما قامت البينة على نفيه^(١) .

٤ — جواز أخذ المقدار الكافي من النفقة من غير علم الزوج ، عند قصره في القيام بأدائه . وقد بقوا على هذا أن لصاحب الحق العاجز عن استيفائه أن يأخذ من مال غيره قدر حقه من غير إذنه ، وتسمى هذه المسألة عندهم « مسألة الظفر » وللفقهاء فيها آراء متباينة وروايات مختلفة ، أقر بها إلا يأخذ صاحب الحق إلا من جنس حقه ، وقيل : يأخذ ما يستطيع أن يستوفي منه حقه ، سواء أكان من جنس الحق أم من غير جنسه ، وقيل : لا يأخذ من غير جنسه إلا إذا تعذر الأخذ من جنسه ، وقيل : لا يأخذ مطلقا^(٢) .

٥ — واختلف الفقهاء في الاستدلال بهذا الحديث عن جواز القضاء على الغائب في حقوق المهاد ، فاستدل به بعضهم على الجواز ؛ لأن الرسول صلى الله

(١) راجع ص ٤٢٢ ج ٣ فتح القدير .

(٢) راجع ص ٤٠٩ ج ٩ ؛ فتح الباري ، ص ٢٢ ج ٣ ؛ إعلام الموقعين .

عليه وسلم سمع قول هند وحكم لها بالأخذ من مال أبي سفيان ، من غير حضوره
وسؤاله عما زعمت

ورد لآخرين هذا الاستدلال بأن قول الرسول هنا ليس من باب الحكم ،
بل من باب الفتيا التي هي إرشاد لا إزام فيه ، وإذا التزمه أبو سفيان فليس
ذلك إلا لعل منزلة المفتي ، وتنزهه عن الخطأ ، ومطابقة فتواه لحكمه لو حكم^(١) .
ويؤيد هذا أن أبا سفيان لم يكن عند سؤال هند غائبا عن مكة ولا محتفيا ، حتى
يحتاج إلى القضاء عليه في غيبته .

وإذا سلم أن الحادثة من باب الحكم لا الفتيا فإننا نقول : إنه حكم على
حاضر لا على غائب ، بدليل ما روى عن هشام بن عروة عن أبيه قال : « قالت
هند لأبي سفيان : إني أريد أن أبايع . قال : فإن فعلت فأذهب معك رجل
من قومك . فذهبت إلى عثمان فذهب معها ، فدخلت منتقبة . فقال : يا بني
ألا تشركي . . . الحديث » ، وفيه : « فلما فرغت قالت : إن أبا سفيان رجل
بخيل . . . الخ ، قال : ما تقول يا أبا سفيان ؟ قال : أما يابسا فلا ، وأما رطبها
فأحله » .

ولا يشكل هذا بأن أبا سفيان أرسلها مع رجل من قومها ولم يكن حاضرا ؛
لأنها لما شكتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ، فأحضره ، فسأله .
ويؤيد هذا ما روى عن فاطمة بنت عتبة ، أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها
وبأختها هند تبايعان ، فلما اشترط : « ولا يسرقن » قالت هند : لا أبايعك على
السرقه ؛ إني أسرق من زوجي . فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها
منه ، فقال : « أما الرطب فنعم ، وأما اليابس فلا » . اهـ^(٢) .

(١) هذا يدل على أنه لا فرق بين فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه ، فكلاهما

واجب الاحترام والاتباع .

(٢) راجع ص ٤١٠ ، ٤١١ ج ٩ : فتح الباري .

قال في سبل السلام : « والحاصل أن القصة متروكة بين كونه فتيا وكونه حكما ، وكونه فتيا أقرب ؛ لأنه لم يطالبها ببينة ، ولا استحلفها ^(١) » .

ويرجع هذا الأقرب ما في بعض الروايات من أن سؤالها كان بقولها : « لا يعطيني من الفقة ما يكفيني ويكفي بني » إلا ما أخذت من ماله بشير علمه ، فهل على في ذلك من جناح ؟ فقال : خذى . . . الخ » .

(١) راجع ص ٣٠٣ ج ٢ : سبل السلام .

الحديث الخامس

عن جابر رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال :
 « أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ
 مَسِيرَةَ شَهْرٍ . وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ،
 فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ .
 وَأُحِلَّتْ لِي الْفَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي . وَأُعْطِيتُ
 الشَّفَاعَةَ . وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ
 إِلَى النَّاسِ عَامَّةً » .

[رَوَاهُ الشَّيْخَانُ وَاللَّسَانِي]

شرح الحديث

عن جابر رضى الله عنه^(١)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال :
 « أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي » : وقع هذا القول من الرسول صلى الله
 عليه وسلم في غزوة تبوك - كما في رواية عمرو بن شعيب - وهي آخر غزواته
 صلى الله عليه وسلم ، وحاشاه أن يريد بهذا القول فخراً ؟ فما كان لمن ضربه الله
 مثلاً للناس ، ليتم به مكارم الأخلاق ، أن يكون خوراً ، وإنما يريد التحدث
 بنعمة الله وتبيين أحكام شريعته ، ولذلك ورد في حديث ابن عباس رضى الله
 عنه : لا أقولن فخراً .

واختصاصه صلى الله عليه وسلم بالخمس المذكورة في هذا الحديث لا يمنع
 اختصاصه بغيرها ؛ لأن العدد لا مفهوم له . وقد ورد في أحاديث أخرى ما يفيد

(١) راجع الحديث الأول .

اختصاصه بنبر هذه الخس ، ومن ذلك : « أعطيت جوامع السلم ، وختم بي النبيون ^(١) » .

وظاهر الحديث أن صلى الله عليه وسلم مختص بكل واحدة منها لا بجمعهن ، والمراد أنه لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله - كما صرح به في بعض الروايات - ، وهو يقتضى ألا يعطاهن أحد من غير الأنبياء ، قبله أو بعده صلى الله عليه وسلم .

١ - « نصرت بالرعب مسيرة شهر » ، وفي رواية : « نصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر » وهي تفسر الرواية الأولى ، وتدل على أن ذكر الشهر إنما يراد به البعد . فالمعنى : إن الله تعالى اختصني من بين سائر الأنبياء ، بالنصر على الأعداء ، بالرعب يقذفه في قلوبهم ، وإن بعدت عنى ديارهم ، ونأت أوطانهم .

وقيل : إنما خص الشهر بالذكر ؛ لأنه لم يكن بينه وبين أحد من أهدائه أكثر من مسيرة شهر ، والمعنى على هذا : نصرت بالرعب على كل أعدائي ، من قرب منهم ومن بعد .

٢ - « وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » .

فأما جعلها مسجداً فمعناه أن كل بقعة من الأرض صالحة لأداء الصلاة فيها ، فلا تنقيد الصلاة في الإسلام بمكان خاص ، كما تنقيد في غيره بالبيع والصوامع والكنائس ، ويؤيد هذا المعنى رواية عمرو بن شعيب : « وكان من قبلى إنما كانوا يصلون في كنانهم » ، وحديث ابن عباس رضى الله عنه : « ولم يكن من الأنبياء أحد يصل حتى يبلغ محرابه » .

وأما جعلها طهوراً فليس معناه أنها طاهرة فحسب ، بل معناه أنها مطهرة لنبرها ؛ لأن هذا المعنى هو الذى تتحقق به الزية ، ويؤيده ما روى ابن المنذر

وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعاً : جعلت لى كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً . والأرض الطيبة هى الطاهرة ، فلا بد أن يكون لجمالها طهوراً معنى آخر : هو أنها تطهر غيرها ، فتقوم مقام الماء [عند فقده] وهذا القيد الأخير قرأنى : مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ . . . فلم يجدوا ماء فقيموا ﴾ .

وقد اختلف الفقهاء فيما يجوز التيمم به من الأرض الطاهرة ، فقال بعضهم : لا يجوز التيمم إلا بالتراب ، وقال آخرون . يجوز بكل ما هو من جنس الأرض . استدلل الفريق الأول بما ورد فى بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم « وجعلت تربتها لنا طهوراً » ، فجعل هذه الرواية مقيدة لرواية جابر : « وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » . ويؤيد هذا عندهم قوله تعالى فى سورة المائدة : « فقيموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » ، فإن كلمة (من) للتبعيض ، وهو لا يتحقق إلا إذا كان التيمم بالتراب لا بالرمل ولا بالحجارة ، ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسى من الدهن ومن الماء ومن التراب - إلا معنى التبعيض .

واستدل الفريق الثانى برواية جابر : « وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » حيث لم يقيد بالتراب ، بل أكد الأرض فى بعض الروايات بقوله : « وجعلت لى الأرض كلها .. » ، أما قوله فى بعض الروايات : « وجعلت تربتها لنا طهوراً » - فن قبيل ذكر بعض أفراد العام ، فلا تخصيص فيه . و (من) فى قوله تعالى : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » لا ابتداء الغاية لا للتبعيض . وارتضى الزخشرى رحمه الله أن من فى الآية للتبعيض ، وأن جعلها للابتداء تمسك ، ثم قال : والإذعان للحق أحق من المراء^(١) . ولسكن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم يؤيد الرأى الثانى .

(١) راجع تفسير الكشاف - آية النساء .

قال ابن القيم رحمه الله ^(١) : « كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة لوجهه والكفين ، ولم يصح أنه تيمم بضربتين ، ولا إلى اللرققين . قال الإمام أحمد : من قال إن التيمم إلى اللرققين فإنما هو شيء زاده من عنده . وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلى عليها ، تراباً كانت أو سبخة أو رملاً ، وصح عنه أنه قال « حينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجد طهوره . وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل ، فالرمل له طهور . ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك ، قطعوا تلك الرمال في طريقهم ومازهم في غاية القلة ، ولم يروعه أنه حمل معه التراب ولا أسره به ، ولا فعله أحد من أصحابه ، مع القطع بأن في الغاوار الرمال أكثر من التراب ، وكذلك أرض الحجاز وغيره . ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل ، والله أعلم ، وهذا قول الجمهور » ^(٢) .

« فأما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » : أي اسم شرط وقع مبتدئاً ، ومازائدة لتوكيد العموم المستفاد من أي ، ورجل مضاف إليه ، وأدركته الصلاة جملة الشرط ، وجوابه فليصل .

والمنعى أنه لا مانع يمنع المسلم من أداء صلاته في أي مكان ، وجد الماء أو لم يجده ؛ لأن الصلاة لا تنقيد بمكان ، والطهارة لا تنقيد بالماء ، فمن وجده توضأ وصلى ، ومن لم يجده تيمم وصلى .

ولا يقال : إن هذه العبارة تنقيد بإباحة الصلاة في أي مكان ، ولا تنقيد بإباحة استعمال التراب بدل الماء ؛ لأن كلمة أي من أفاضل العموم ، فهي هنا بمنابة : كل رجل أدركته الصلاة ، فتشمل واجد الماء وفاقده ، بل تشمل واجد التراب أو غيره من أجزاء الأرض . ويؤيد هذا ماورد في رواية أبي أمامة عن النبي : « فأما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء ، وجد الأرض طهوراً ومسجداً » .

(١) ص ٧٠ ج ١ : زاد للماد .

(٢) راجع ص ٣٢٨ ج ١ : نيل الأوطار للشوكاني .

وعند أحمد : « فمئده طهوره ومسجده » . وفي رواية عمرو بن شعيب : « فأبنا أدركتني الصلاة تمسحت وصليت » .

٣ — « وأحلت لي القنائم ولم تحل لأحد قبلي » : كان من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فريقين : فريق لم يؤذن له في الجهاد ، فلم تكن له مقام .. وفريق أمر بالجهاد ولكن لم يباح له الانتفاع بالغنيمة ، بل كانت تنزل نار من السماء فتأكلها إذا خلت من الغلول ، ويكون ذلك دليل قبولها . فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له في الجهاد أبيح له ولأمته الانتفاع بالغنيمة ؛ تفضلاً من الله ورحمة بعباده ، حيث قال تعالى : « فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً » ، على أن تقسم على نحو ما أمر الله تعالى به في قوله : « واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » .

٤ — « وأعطيت الشفاعة » : هي في اللغة من الشفع ضد الوتر ؛ لأن الشافع يضم سؤاله إلى المشفوع له ، والمراد بها عرفاً سؤال المرء الخير لغيره .

وقد وردت أحاديث يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعاً من الشفاعة ، منها الشفاعة العظمى لإراحة الناس جميعاً من هول الموقف . ومنها الشفاعة لرفع درجات قوم من أهل الجنة فيها ، ولإدخال قوم الجنة بغير حساب ، ولعدم إدخال أناس النار ، وإخراج قوم منها بعد أن أدخلوها .

وأهل السفة يثبتون كل هذه الأنواع للرسول صلى الله عليه وسلم ، بل يثبتون الشفاعة لغيره من الأنبياء والملائكة والمقربين ؛ لأنار وردت بذلك .

وأما المعتزلة فلا يعترفون إلا بالشفاعة العظمى ، والشفاعة لرفع درجات قوم من أهل الجنة فيها .

والراجح أن المراد بالشفاعة التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم - الشفاعة العظمى ؛ لأنها أكل أنواع الشفاعة ، وأعما نفعاً ، ولظهور شرفها وقضائها لسكل من في الموقف . ويؤيد هذا ما ورد فيها من أن الناس يطول بهم الوقوف

يوم القيامة حتى يتمنوا الانصراف ولو إلى النار ، فيلهمون أن يطلبوا الشفاعة من الرسل ؛ ليرحمهم الله من حر الموقف وشدة ، فيذهبون إلى آدم ، فنوح ، إبراهيم فموسى ، نبيسى ، وكلهم يتمتع ويذكر خطيئته ، ويحيل على من بعده ، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، فيسجد له ويثنى عليه سبحانه ثناء يلتهم يومئذ ، فيقال له : « ارفع رأسك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع » ، فيشفع في فصل القضاء .

٥ — « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعث إلى الناس عامة » ، ومصداق ذلك قوله تعالى : « لقد أرسلنا نوحا إلى قومه » ، « وإلى عاد أخاهم هودا » ، « وإلى ثمود أخاهم صالحا » ، « ولوطا إذ قال لقومه » ، « وإلى مدين أخاهم شعيبا » ، « ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه » ^(١) وقوله تعالى : « تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا » ^(٢) ، « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ^(٣) ، وغير ذلك كثير .

قال في الفتوح : « ولا يمتز (أى على امتياز الرسول صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة) بأن نوحا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان ؛ لانه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسل إليهم ؛ لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته ، وإنما اتفق بالحدث الذي وقع ، وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس . وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة ، فثبت اختصاصه بذلك » ١٥ . ونقول نحن : إن هذا الاعتراض لا أساس له ، فلا يحتاج إلى جواب ؛ لأنه مبنى على فرض عموم الطوفان وجه الأرض ، ولا نعرف الآن دليلا يؤيده .

وقد وقع في رواية مسلم : وبعثت إلى كل أحر وأسود ، فقيل : المراد بالأحر العجم ، وبالأسود العرب . وقيل : الأحر الإنس ، والأسود الجن . وأصرح الروايات في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة رضى الله عنه عند مسلم : وأرسلت إلى الخلق كافة ..

(١) ٥٩ ، ٦٥ ، ٧٣ ، ٨٠ ، ٨٥ ، ١٠٣ : الأعراف .

(٣) ١٠٧ : الأنبياء

(٢) أول الفرقان .

الحديث السادس

عن أنس رضى الله عنه قال : « جاء ثلاثة رهط إلى
 ميثوث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، يسألون عن
 عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا كانوا
 ثقلوا ، فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ؟
 قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال أحدكم
 أما أنا فإني أصلي الليل أبداً . وقال آخر : أنا أصوم
 الدهر ولا أفطر . وقال آخر : أنا أعزل النساء فلا
 أتزوج أبداً . فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فقال : أنتم الذين قلتم كذا كذا ؟ أما والله إني
 لأخشاكم لله ، وأخشاكم له . لكني أصوم وأفطر ،
 وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي
 فليس مني » .

[رواه الشيخان]

شرح الحديث :

عن أنس رضى الله عنه ^(١) ، قال :

(١) هو أبو حزة بن مالك الأنصاري الخزرجي ، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
 المدينة وهو ابن ثمان أو تسع أو عشر سنين ، فاشتغل بخدمته حتى توفي صلى الله عليه وسلم ،
 وأقام بالبصرة منذ خلافة عمر بفتح الناس في دينهم ، حتى كان آخر من مات بها من الصحابة
 رضى الله عنهم سنة ٩١ أو ٩٢ أو ٩٣ ، فصره بين ٩٩ ، ١٠٠ سنة .

« جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : هذه رواية البخارى . وفي رواية مسلم : أن قرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . ولا منافاة بين الروایتين ؛ فالرهط من ثلاثة إلى عشرة ، والنفر من ثلاثة إلى تسعة ، وكل منهما اسم لا واحد له من لفظه . وقد وقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم على بن أبى طالب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعثمان بن مظنون . وذكر في الفتح عن الواحدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر للناس وخوفهم ، فاجتمع عشرة من الصحابة وهم أبو بكر ، وعمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وأبو ذر ، وسالم مولى أبى حذيفة ، والمقداد ، وسلمان ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، ومعاقل بن مقرن - في بيت عثمان بن مظنون ، فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ، ولا يناموا على الفراش ، ولا يأكلوا اللحم ، ولا يقرّبوا النساء ، ويحيّوا مذاكيرهم . وهذا يدل على أن الذين أرادوا أن يحرموا الشهوات على أنفسهم كانوا أكثر من الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

« يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم : أى عن نوافله التى لا يطلع عليها إلا أهله ، كما ورد في رواية مسلم : « يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر » .

« فلما أخبروا كأنهم تقالوها » : أى عدوها قليلة .

فقالوا : « وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » : أى إن منزلتنا دون منزلته صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فهو لا يحتاج إلى كثرة العبادة والمبالغة في البعد عن الشهوات ، أما نحن فيجب أن نهلك في العبادة ، ونجتهد في هجر الذات ؛ لننجو من عذاب الله ، وننال رحمته ورضاه .

« فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا » : أى أوأظب على صلاة الليل .
« وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر » : أى إلا ما حرم صومه كيوم
المعدين .

« وقال آخر : أنا أعزل النساء فلا أتزوج أبدا » .

وقد وقع في رواية مسلم غير هذه الأقوال الثلاثة ، كقوله : « وقال بعضهم :
لا آكل اللحم ، وقال بعضهم : أنا لا أنام على الفراش » . وهذا يؤيد ما نقل
في الفتح عن الواحدى ، مما يدل على كثرة الذين عزموا على تحریم الطيبات .

« نجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أتم الذين قتلتم كذا
وكذا ؟ » : هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبههم بالموعظة .
وظاهره يخالف ما عرف من الرقى بالخطيئة وعدم مواجهته سقراً له ، ويخالف
أيضاً ما ورد في رواية مسلم : فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله وأثنى
عليه وقال : « ما بال أقوام قالوا كذا ؟ . . . » الخ الحديث .

والجواب عن هذا أن ما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم
للمواجهة أمام الناس - لا ينافي المواجهة بينه وبين الخطيئة وحده .

فرواية البخارى تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه اللوم إلى
هؤلاء القائلين وحدهم ، فقال لهم : أتم الذين قتلتم . . . الخ .

ورواية مسلم تدل على أنه أراد تسميع الفائدة ، وأن يزيل من نفوس السكافة
ما قد يعلق بها : من الليل إلى الزهد ، ونحریم ما أحل الله من الطيبات ، وتفضيل
ذلك على الاعتدال ، فقال في ملأ من الناس : ما بال أقوام قالوا كذا ؟ من غير
أن يعين القائل ، فحصلت الفائدة من غير إيذاء .

« أما والله إنى لأخشاكم الله ، وأتقاكم له » أما بتخفيف الميم للتنبيه ،
والمعنى : إنى أكثركم خوفاً من الله ، وأشدكم حرصاً على عمل ما يرضيه ، وتجنب
ما يستخطه .

« لسكنى أصوم وأفطر » : استدراك مما فهم من الكلام السابق ؛ فإن شدة الخشية والمهابة في التقوى تقتضى - في نظرهم - دوام الصيام والتهجد ، ومجانبة النساء . فلما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بشدة الخشية والتقوى - نفى بالاستدراك ما يقتضيه هذا الوصف في نظرهم ، فالمعنى : إني مع شدة الخشية وعظم التقوى لا أوأظلب على الصيام كما تريدون ، بل أصوم وأفطر لأستمين بالفطر على الصيام .

« وأصلى وأرقد » : أى أصلى بعض الليل وأرقد بعضه ، أو أصلى بعض الليالى وأرقد بعضها ؛ لأستمين بالرفاد على القيام .

« وأنزج النساء » ؛ لسكسر الشهوة ، وإعفاف النفس ، وإكثار النسل . وفى هذه المقالة السكرية رد لما عزموا عليه من مجانبة الفطرة ، وما زعموه من أن من غفر الله له لا يحتاج إلى بذل الجهد في العبادة .

وإلى هذا أن غفران الذنب من أجل النعم ، التي يجب على من نالها أن يبذل الجهد في القيام بشكرها ، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله ، وأعرفهم بتقدير هذه النعمة عليه ، فهو يعبد الله حق عبادته ؛ شكراً له عليها ، ولذلك روى عن النخيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى - ن ترم أو تنفخ قدماه ، فيقال له ، فيقول : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ .

غير أنه يعلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ، وأن الثبوت لا لأرضاء قطع ولا ظهراً أبقي ، وأن الناس لا يطيقون ما يطيق ، ولا يصبرون على ما يصبر ، فهو يعمل في أكثر أحواله ، ويأمر أمته أن تعمل دائماً - في حدود القصد والاعتدال ؛ ليدوم العمل ، وتعظم الفائدة ، ويكثر الجزاء في الآخرة .

« فمن رغب عن سنتي فليس مني » : أى فمن رغب عن طريقي - وهى طريقة الاعتدال التي لا إفراط فيها ولا تفريط - فليس على ملتي التي بعثني الله بها للناس . وهذا إذا كان الراغب عن السنة معتقداً أنه بإعراضه عنها يقوم بما

هو خير منها . ولا نشك في أن أصحاب رسول الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدون هذا ، ولكنهم متأولون كما ورد في كلامهم ، يرون أنهم في حاجة إلى العمل الكثير يتقربون به إلى الله ، ويتألون رحمته ورضوانه . ومعنى « ليس مني » - على هذا - : ليس على طريقتي المثل التي أحب أن يكون المؤمنون عليها .

وقال الشوكاني رحمه الله : « أراد صلى الله عليه وسلم أن التارك لهذه القويم، المائل إلى الرهبانية - خارج عن الاتباع ، مائل إلى الابتداع » .

ويتلخص من هذا أن التشدد في الدين ، والزهد في الطيبات - إن لم يكن حراماً مبدءاً عن الدين ، فهو مكروه شديد الكراهة ، يحسبه بعض الناس هينا وهو عند الله عظيم .

والحديث دليل على أن الإسلام دين اليسر والسهولة والاعتدال ، لا دين العسر والتشدد والتنطع بالانهماك في العبادات ، وهجر الذات ، والإضرار بالنفس . فلا ينبغي للسلم أن يكون مفرطاً بهجر الذات ، ولا مفرطاً بالانكساب عليها ؛ لما في كل من الطرفين من مخالفة الفطرة المستقيمة ، والبعد عن الجادة .

ففي تحريم الطيبات والانهماك في أنواع العبادات قطع للنفس عن مشتهياتها ، وتعطيل لبعض الجوارح عن القيام بما خلقها الله لتقوم به ، فتمل النفس العمل ، وتضجر وتقطع عنه بتاتا ، ولذلك أنكر الله تعالى على من يفعل ذلك في قوله سبحانه : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ؟ ﴾ ^(١) وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » .

وفي الإكثار من الأذائد تعويد النفس الرافهة ، وسوقها إلى البطر والضعف عن مقاومة الصعاب عند الحاجة ، ووقوعها في الحرام إذا لم تجد ما عودت ؛ ولذلك ذم الله تعالى من يحملون كل همهم في الحياة ما فيها من متع زائلة ، فقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَذَّهَبُ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ

الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ^(١) .

وخير الأمور - الحنيفية السمحة المعتدلة ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُخْرِجُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ؛ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ ^(٢)
وقال صلى الله عليه وسلم : « سدّدوا وقاربوا ، والقصد القصد تهلقوا » .

وفي الحديث أيضاً ترغيب في الزواج ، وفيه البحث عن أحوال الفضلاء
للاقتداء بهم ، وأن الأمور المباحة قد تنقلب بالقصد إلى الكراهية أو الاستحباب .

(١) ٢٠ : الأحقاف .

(٢) ٨٧ ، ٨٨ : المائدة .

الحديث السابع

عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت :

« صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ ، فَبَلَغَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ ،
فَكَرَهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : مَا بَالُ
رِجَالٍ بَلَغْتُمْ عَنِّي أَمْرًا تَرَخَّصْتُ فِيهِ فَكَرَهُوهُ
وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ ؟ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ
خَشْيَةً » .

[رواه الشيخان]

شرح الحديث :

عن عائشة رضى الله عنها^(١) أنها قالت : « صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمرًا فترخص فيه » : أى فعلا له صلة بأمور الدين ، فتسامح فيه ولم يتعمق ولم يتشدد .
« فبلغ أناسًا من أصحابه ، فكَرَهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ » : أى لم يفعلوا فعله
صلى الله عليه وسلم ، بل فعلوا ما هو أشق عليهم ، وأدعى إلى الثواب في نظرهم .
قال في الفتح : « لم أعرف أعيان القوم للشار إليهم في هذا الحديث ،
ولا الشيء الذى ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم وجدت ما يمكن
أن يعرف به ذلك ، وهو ما أخرجه مسلم في كتاب الصيام من وجه آخر عن
عائشة : « أن رجلا قال : يا رسول الله ، إني أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام ،
فأغتسل وأصوم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا قد تدركنى الصلاة
وأنا جنب فأصوم . فقال : يا رسول الله ، إنك لست مثلنا ؛ قد غفر الله لك ما تقدم

(١) راجع الحديث الرابع [ص ٢٦ من هذا الكتاب] .

من ذنبك وما تأخر ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى » . ونحو هذا في حديث أنس المذكور في كتاب النكاح : « أن ثلاثة رهط سألوا عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في السر » ١ . وقد تقدم قيل هذا . وقيل : إن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزهوا عنه - التبلة للصائم . وقيل : لعله الفطر في السفر .

« فبأنه ذلك » : أى بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم كراهتهم لعمله ، وتنزههم عنه .

« فقام خطيباً فقال : ما بال رجال يلثمهم عنى أمر ترخصت فيه ، فسكرهوه وتنزهوا عنه ؟ » : جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأسلوب من الكلام - كما علمت من الحديث السابق - على عادته من الرفق بالخطيئة ، وعدم مراجعته باللوم أمام الناس .

« فوالله لأنا أعلمهم بالله ، وأشدهم له خشية » : الخوف من الله ثمره من ثمرات معرفة الله ، ولذلك يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ ^(١) ، ولا شك أن العلم يختلف زيادة ونقصا ، ويتبع ذلك زيادة الخوف ونقصه . فكلما زادت المعرفة بالله زاد الخوف منه ، والرسول صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله ، فلا بد أن يكون أشدهم خوفاً منه .

وهذا الحديث في موضوع الحديث السابق ، بل فسره بعضهم بما ورد فيه كما رأيت ، ففيه ما فيه من الدعوة إلى السهولة ، وإلى عدم التشدد والتعمق والتنطع في الدين ، وإلى حسن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وعدم مواجهة الخطيئة بما يكره أمام الناس ؛ رفقاً به ، وتألفاً له ؛ ليسلس قياده ، ويسهل خضوعه للحق . وفيه أن الإنسان يجوز أن يتحدث ببعض ما فيه من الفضائل عند الحاجة ، إذا أمن الفتنة ، وبعد عن الخيلة .

الحديث الثامن

عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت :

« مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ
أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ
إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ؛ وَمَا أَنْتَقِمَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تَنْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ بِهَا » .

[رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ]

شرح الحديث :

« عن عائشة رضى الله عنها ^(١) أنها قالت : ما خير رسول الله صلى الله عليه بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً » .

أبهم في الحديث فاعل التخيير ، فدل ذلك على أن إختيار أيسر الأمرين وأسهلها خلق من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا يقتيد بشخص خاص ، ولا بأمر من الأمور ، إلا ما قيد به في الحديث .

فقد يقع التخيير له من ربه ، كما خيره بين الصوم والنفط في السفر في رمضان ، فكان يختار ما يسهل عليه منهما . وخيره بين العفو ومقابلة السيئة بمثلها ، فكان يختار العفو . وخيره بين أن يقوم نصف الليل أو أكثر منه أو ثلثه ، فكان يختار ما يراه أيسر على نفسه . وخيره بين أن يرزقه كفافاً أو يفتح له كنوز الأرض ، فاختار الأول حتى لا يشغل بالثاني عن عبادة ربه ونشر دينه . وقد يقع التخيير من أهل بيته ، كأن يخيره بين لوذين من الطعام ، فيختار أيسرهما

(١) راجع الحديث الرابع ، وراجع ص ٣٧١ ج ٦ : فتح الباري .

صنما ، وأقلهما كلفة . أو من أصحابه ، كأن يخبروه بين طريقين في السفر ، أو مكانين في النزول ، أو وجهتين للقاء العدو ، فيختار في كل ذلك الأيسر على من معه .

وهكذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم : يختار الأيسر ما لم يكن إثما - أى عملا يوجب الدم أو العقوبة - أو مفضيا إلى الإثم . ولا يخبره بين أمرين أحدهما إثم إلا جاهل بخلقه وطبعه ، أو بما يخبر فيه .

« فإن كان إثما كان أبعد الناس منه » ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه ، وأزكاهم نفسا ، وأطيبهم سريرة ، ضوأبعدهم عن الآثام ، وأحرصهم على طاعة الله ، والتزام حدوده . وهو الأسوة الحسنة ، والمثل الأعلى للكمال الإنساني فكيف يميل إلى ما يبدنس نفسه ، أو يختار ما يخالف طبعه ؟ .

« وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه » : الانتقام المبالغة في العقوبة ، ويكون ذلك إذا اشتد الغضب والسخط على مرتكب الإثم . والرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا ، وأعفهم لسانا ، وأطهرهم جنانا ، وأكثرهم حبا للناس ، وأشداهم عطفًا عليهم ؛ فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه ، حتى قال فيه سبحانه : ﴿ وإنك لعلی خلق عظیم ﴾ ^(١) ، وقال تعالى : ﴿ فبما رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظًا غليظ القلب لانقضوا من حولك . فاعف عنهم واستغفر لهم ﴾ ^(٢) ، وقال تعالى : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ ^(٣) ، فلا جرم أن يكون صلى الله عليه وسلم زاهداً في الانتقام ، محبا للمعفو والصفح والسلام .

وحوادث عفوه وصفحه وكاله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يحصيها عد : ذكر زيد بن سَعْنَةَ - وهو ممن أسلم من جلة أحبار اليهود - أنه كان يعرف من أخلاق الرسل أن يسبق حلمهم جهلهم ، ولا تزيدهم شدة الجبل عليهم

إلا حلماً، فأراد أن يختبر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ليعرف ذلك فيه، فاجتمع منه تمرأ إلى أجل، وأعطاه الثمن، فلما كان قبل الأجل بيومين أو ثلاثة ذهب إليه وعنده عمر، فأخذ بمجامع قميصه وردائه، ونظر إليه بوجه غليظ، وقال له: ألا تقضيني يا محمد حق؟ فوالله إنكم - يا بني عبد المطلب - مُطل. فقال عمر: «أى عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع؟ فوالله لولا ما أحازر فوته، لضربت بسيفي رأسك». ورسول الله ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم، ثم قال لعمر: «أنا وهو - كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر: أن تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن التباعة. اذهب به يا عمر فاقضه حقه، ثم زده عشرين صاعاً مكان ما رُغمته».

وما أكثر ما كان يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للإيذاء وسوء الأدب، من الكفار وضغاف الإيمان وجفافة الأعراب، فكان ينفو ويصفح، ويدفع السيئة بالحسنة. حدث أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فادركه أعرابي، فبذره بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بمطاء.

وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي يطلب شيئاً فأعطاه، ثم قال له: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: لا، ولا أجلت. فغضب المسلمون وهووا به، فأشار الرسول إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله، وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئاً، ثم قال له: أحسنت إليك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال صلى الله عليه وسلم: «إنك قلت ما قلت وفي أنفسي أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي؛ حتى يذهب ما في صدورهم عليك» قال: نعم، فلما كان الغد أو العشي جاء الأعرابي، فقال صلى الله عليه

وسلم : « إن هذا الأعرجي قال ما قال فزدناه ، فزعم أنه رضى . أكذلك ؟ »
 قال نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا . فقال صلى الله عليه وسلم : « منى
 ومثل هذا الرجل ، مثل رجل له ناقة شردت عليه ، فأنبعها الناس ، فلم يزدوها
 إلا نفورا ، فناداهم صاحبها : خلوا بيني وبين ناقتي ؛ فإني أرفق بها منكم وأعلم .
 فتوجه لها بين يديها ، فأخذها من قام الأرض ، فردها حتى جاءت واستناخت ،
 وشد عليها رحلها ، واستوى عليها ، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال
 فقتلتكموه - دخل النار » .

وحسبك دليلا على عظيم منزلته في العفو والصفح - ما فعله يوم الفتح
 مع مشركي قريش الذين آذوه ومن معه أشد الإيذاء ، حتى اضطروهم إلى الخروج
 من أحب البلاد إليهم ، ثم كادوا لهم ، وألبوا عليهم ، وقاتلهم . فلما فتح الله عليه
 مكة ، واشترأت أعناق الكافرين ، وشخصت أبصارهم ، وأرهفت آذانهم ؛
 ليعرفوا ما هو واقع بهم - لم يزد على أن قل : « يامعشر قريش ، ما تنظفون أنى
 فاعل بكم ؟ قالوا : « خيرا ، أخ كريم ، وابن أخ كريم » . قال : « اذهبوا ،
 فأنتم الطلقاء » .

هذا طرف يسير من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ، نسوقه إليك ؛
 لتعرف أن من اتصف بهذه الصفات السامية ، وتخلق بهذه الأخلاق العالية -
 لا يلائم طبيعه ، ولا يوافق خلقه - أن يميل إلى الانتقام لنفسه ، أو تأخذ العزة
 بالإنثم إذا نيل من شخصه .

« إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل ، فينتقم الله بها » :

المراد بحرمة الله تعالى حدوده التي أمر بالوقوف عندها ، وهى حقوق له
 سبحانه تعود إلى المصالح العامة ، ولا يصح للأفراد التنازل عنها . واتهاكها :
 الجرائم على تعديها ، وعدم احترامها . والتهاون من الحاكم فى حمايتها تهاون فى
 خير الجماعة ، يعقب شراً مستطيرا ، وإهمالا للشرعية وميلا إلى الموبقات ،
 وإجتهادا على وجوه الفساد .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس محافظة على إقامة حدود الله : لا يقبل فيها شفاعا أحب الناس إليه ، بل لا يدع أن يقيمها على أقربهم رحما إليه ، ولا عجب أن يكون أول من يذود عنها ويحس حاما ؛ لأنه مبغضه عن رب العزة إلى خلقه ، فكيف يتهاون فيها ، أو تأخذها الرأفة بمسئلتها ؟
 بذلك على ذلك ما روى أن امرأة من بنى مخزوم سرت حليا ، فرفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاهتم لها القرشيون وقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن يحترى عليه إلا أسامة حب رسول الله عليه وسلم ؟ فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الرسول . « أنشع في حد من حدود الله ؟ » ، ثم قام فخطب فقال : « أيها الناس ، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » .

وما وقع لكعب بن الأشرف لم يكن انتقاما للرسول صلى الله عليه وسلم ، بل كان عقوبة له باتهاكه لحرمات الله ، وصدده عن سبيله ؛ فقد كبر عليه أن ينتصر الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر على أشرف قريش ، فذهب إلى مكة وأخذ يحرض قريشا بأشعاره ، حتى إذا ملاحم حقدًا وضيفنة عاد إلى المدينة ، فطلق يتغزل بنساء المسلمين ازدراء بهم ، ويمحت الناس على الثورة عليهم ؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله ، وأراح الإسلام والمسلمين من شره .

وكذلك ما وقع لعبد الله بن خطل ؛ فقد قدم المدينة على الرسول مسلما ، فبغته لأخذ الصدقات ، وأرسل معه من يخدمه من الأنصار ، فأمر الخادم مرة أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما ونام ، ثم استيقظ فوجده لم يصنع شيئا ، فقتله وارثه مشركا ، وجعل يهجو النبي بشعره ، ويلقنه لقينتين له تغنيانه ، وعند فتح مكة ركب فرسه ، ولبس درعه ، وأخذ قناته ، وصار يقسم لا يدخلها محمد عنوة ، حتى

إذا رأى خيل المسلمين خاف وذهب إلى السكبة، فألقى سلاحه، وتعلق بأستارها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، وقال: إن السكبة لا تجير عاصيا، ولا تمنع من إقامة حد واجب.

والذين جاءوا بالإفك: عبد الله بن أبي، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثانة، وحنّة بنت جحش - لم يفعل بهم رسول الله إلا أن أقام عليهم حد القذف كما أمر الله.

وهكذا كل من عاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقوبة: كعقبة بن أبي معيط وغيره، ممن أهدر دمهم يوم الفتح - لم يعاقب انتقاما لنفسه، بل إقامة الحدود لله، وتأديبا بما قدموا من إيذاء للإسلام والمسلمين.

وفي الحديث حث على الأخذ بالأسرف في الأمور كلها ما لم يكن إثما، أو مفضيا إلى الإثم، وعلى العفو عن المسيء إلا في حقوق الله.

واستدلوا به أيضا على أن الحاكم يجب أن يتنزه عن الحكم لنفسه على خصمه، مهما يكن هو طيب النفس، كريم الخلق، بعيدا عن الظلم، حسنا للمادة، وبعيدا عن الشبهة.

الْحَدِيثُ الْثَانِعُ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْتَرَاعًا يَنْتَرَعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ،
وَلَسَكُنَّ يَقْبِضُ الْعِلْمَ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءُ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ
عَالِمٌ أَتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا ، فَسُئِلُوا ، فَأَقْتُوا بِمَيْرِ
عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا » .

[رواه الشيخان والترمذى]

شرح الحديث :

« عن عبد الله بن عمرو ^(١) رضى الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد :
أى إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع العلم من الأرض ، عندما تشرف
الدنيا على الفناء - فإنه لا ينتزعه من صدور العلماء انتزاعاً ، ويمحوه محواً ، حتى
يصبح جاهلاً من كان عالماً .

« ولسكن يقبض العلم يقبض العلماء » : أى يرفعه بإماتتهم وليس هناك
من يخلفهم ، فكلما قصر الناس فى حفظ العلم قل عدد العلماء وكثر عدد الجهلة ،
فدنا من هذه الخاتمة الأليمة نعوذ بالله منها .

(١) هو أبو عبد الرحمن - أو أبو محمد - عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي
الفرسى ، يلتقى نسبه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم فى كعب بن لؤى ، وقد أسلم قبل أبيه ،
وكان عالماً حائظاً عابداً ، وكان أبوه يكبره بثلاث عشرة سنة ، وتوفى سنة ٦٣ وقيل ٧٣
وقيل غير ذلك . واختلف فى موضع وفاته بقبيل بكة وقيل بالصائف ، وقيل بمصر ، وقيل
غير ذلك .

« حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رموساً جهالاً » ، يبق : يفتح أوله من بقی اللززم ، وعالم طاعه . وفي رواية - يبق : بضم أوله من أبقى المتعدى ، وعالم : مفعوله . ورموساً : جمع رأس ، هكذا ورد في رواية عبد الله بن عمرو ، قال النووي : ضبطناه بضم الهمزة والتنوين جمع رأس ، وفي رواية أبي ذر : رؤساء جمع رئيس . وللمنى على الروایتين واحد .

« فسلخوا فأقتوا بنير علم » ؛ ذلك أن الناس إنما يلجئون عند الاستفتاء والاسترشاد إلى ذوى العلم والرياسة فيهم ، فإذا كانوا جهالاً أقتوا عن جهل . فلا يتبين للناس وجه الحق فيما يسألون عنه .

« فضلوا وأصلوا » : فكانوا بقتيام ضالين ، بعيدين عن طريق الحق ، مستحقين للمقاب . وكانوا مضلين لمن سألهم ؛ لأن السائلين سيعملون بما يرشدهم إليه المسئولون ، فتنبى أعمالم على الضلال ، فتسوء الحال ، ويقبح المآل . وفي الحديث حث الجماعة والأفراد ، على بذل الجهد في نشر العلوم النافعة التي ترضى الله تعالى ، وتصلح من شأن الإنسان في الدنيا ، وتمده للقاء الله في الآخرة . ويؤيد هذا ما ابتدئ به الحديث في رواية أخرى ، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على جبل آدم في حجة الوداع فقال : يا أيها الناس ، خذوا من العلم قبل أن يقبض ، وقبل أن يرفع من الأرض . . . الحديث .

ولن يقوم العلماء بوظيفتهم ويؤدوا واجبهم ، إلا إذا كانوا عاملين مخلصين ، يقومون لله بنشر العلم ، وهداية الناس ، وإفتائهم فيما يعرض لهم ، دون أن تأخذهم في الحق لومة لائم ، وبذلك يقضون على انحرافات ، ويزيلون الشبهات ، ويمحبون إلى الناس قول الحق وعمل الخير ، فتسير الأمة في سبيل العزة والرفعة والسعادة .
الحقبة .

أما من يكتفون بحفظ العلم أو اقتناء كتبه ولا يعملون به ، أو ينقادون إلى الأهواء والشهوات ، أو يخشون غضب ذوى السلطان وبطشهم - فلا يرجو

للأمة ولا للذين منهم خير ، وهم أضربها ممن لم يدع دعواهم ، ولم يضع نفسه موضعهم .

ويؤيد هذا ماورد آخر الحديث في بعض الروايات : « فسأله أعرابي فقال : يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا للصاحف ، وقد تملنا ما فيها ، وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمتنا ؟ ، فرفع إليه رأسه وهو غضب فقال : « وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم للصاحف ، لم يملقوا منها بحرف فيما جاءهم به أنبيائهم » . وفي الحديث أيضاً أن الرؤساء ، والحكام ، ومن يقولون مصالح الأمة العامة ، يجب أن يكونوا من هؤلاء العلماء ؛ لأنهم القادرون على قيادة الأمة إلى ما فيه خيرها في العاجل والآجل ، بصلاحتهم وعلمهم وعملهم .

وفيه تحذير من تقليد الجبهة أمور الأمة ومصلحتها ؛ لأنهم يقودونها بجهلهم إلى الخراب والدمار ، ويستغلون مناصبهم في الحصول على لذاتهم . ولذلك عد الرسول صلى الله عليه وسلم تقليد أمور الدولة من أشراط الساعة ، فقال : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة » .

الحديث العاشر

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه

وسلم ، قال :

« مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ
مَنْ اتَّبَعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ
دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ
اتَّبَعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا » .

[رواه مسلم ومالك وأبو داود والترمذى]

شرح الحديث

عن أبي هريرة^(١) رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

« من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » :

الهدى طريق الخير والبر كالإقبال على طاعة الله ، والصدقة على الفقراء ، وإنشاء المدارس والمشافى ، ومحاربة الرذيلة ، والجهاد فى سبيل الله ، والعمل لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم . والدعوة إلى الهدى تكون بالقول والعمل ، فمن دعا إليه كان له من الأجر على دعوته مثل أجور من اتبعه ، مهما يكثر عددهم .
« لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا » : أى مضاعفة الثواب للداعى .
لا تنقص أجر المستجيبين ؛ فكل مستجيب للدعوة - وإن كان تابعا للداعى -
يوقى أجره كاملا غير منقوص .

(١) هو ذلك الصحابي الجليل ، الحافظ الكثير ، الذى لا يبلغ مداه فى رواية الحديث صحابى آخر . وكان شهرته بكنيته أنست الناس اسمه واسم أبيه ، ولذلك اختلف فيها على نحو ثلاثين قولاً . قال ابن عبد البر : والذى تسكن إليه النفس من هذه الأقوال أن اسمه فى الإسلام عبدالله أبو عبد الرحمن ابن صخر . وقد مات فى المدينة سنة ٥٩ هـ وهو ن ٧٨ سنة . ودفن بالبقيع ، وصل عليه الوليد بن عقبة بن أبي سفيان ، وكان يومئذ أميراً على المدينة .

« ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه » :

الضلالة ضد الهدى ، وهى ما يكون به المرء متكبها سبيل الحق والخير ، من تقصير فى الواجبات ، وارتكاب للموبقات . والدعوة إليها تكون بالقول ، وبالفعل ، وبسكوت من يحتاج بسكوته عند وقوع المنكر على مرأى منه . والإثم الذنب ، والمراد به هنا استحقاق العقاب على فعل الشر . فمن دعا الناس إلى شر بقوله أو عمله أو سكوته عند وجوب الإنكار عليه - يكون عليه من الوزر بمقدار ما على متبعيه وإن كثروا .

« لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » : فضاغة المذاب للضليل لا تخفف من عذاب متبعيه . بل كل مقتد بدعاة السوء - وإن كان تابها لم يفرج عنه - يوفى جزاءه من المذاب كاملاً غير منقوص .

وفى الحديث ترغيب عظيم فى الدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .. وتفجير شديد من الدعوة إلى الشر ، وتزيين الباطل للناس ، وصرفهم عن الخير ، وحضهم على ارتكاب الجرائم .

وفيه حث على اتباع الداعين إلى الهدى ؛ لأن متبعهم ينال أجره كاملاً ، وإن كان اتباعه أضر من آثار دعوته . وتحذير من اتباع الشر ، ورسد الإلحاد ؛ لأن متبعهم ينال جزاءه ، وإن كان انحرافه أضر من آثار إغوائهم . فوقوفهم موقف الدعاة ، وتدليسهم على الناس - ليس عذراً لمن يتبعهم .

وبذلك يتقرر مبدأ استقلال المرء بتحمل تبعه عمله ، وبطلان التعامل بعوامل الخداع والإغراء ، وهو ما أشير إليه فى قوله تعالى : « وقال الشيطان لما نضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ، وما لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى ، فلا تلمونى ولوموا أنفسكم » ^(١) ، وقوله تعالى : « وإذ يتحاجون فى الفارق يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً ، فهل

أنتم مغفون عنا نصيباً من النار ؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها ، إن الله قد حكم بين العباد » ^(١) .

فيجب على المسلم ألا تأخذه العزة بالإثم إذا دعى إلى خير ، وألا يفتخر بتدليس دعاة الشر ؛ فإنه مسئول أمام الله عن كل ما يقع منه . وخير له أن يكون دائماً محسناً مع المحسنين ، وبعيداً عن المسيئين . قال صلى الله عليه وسلم : « لا يكن أحدكم إمعة : يقول أنا مع الناس : إن أحسن الناس أحسنت ، وإن أساءوا أسأت . ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس تحسنوا ، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم » .

الحديث الحادى عشر

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم
قال :

« إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ :
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو
لَهُ » .

[رواه مسلم وأصحاب السنن] (١)

شرح الحديث

« عن أبى هريرة رضى الله عنه ^(٢) ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال :
« إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ » :

لا يراد من انقطاع العمل هنا عدم القدرة عليه فحسب ؛ لأن عجز الميت عن
الأعمال الدنيوية بدهى لا يقصد بالإفادة ، وإنما يراد ما يترتب على انقطاع العمل
من عدم تجمد الثواب ، فالمسلم بعد الدنيا مزرعة للآخرة ، فيزرع إيماناً صادقاً ،
وعملًا صالحاً ؛ ليحظى ثواباً جزيلًا ، ورضوانًا من الله ، فإذا مات لم يستطع أن
يزرع زرعاً جديداً ، فلا يحظى ثمرة جديدة إلا من ثلاثة أشياء طيب غرسها مستمر
نفسها ، دائم ثوابها .

١ — « صدقة جارية » : أى صدقة دائمة النفع ، متجددة الفائدة ، لا تبطل
منفعتها بموت صاحبها ، كأن يقف جزءاً من عقاره لينفق ريعه فى سبل الخير :
من إطعام الفقراء ، وتعليمهم ومداواتهم ، وتيسير سبل العيش لهم . أو يبنى
مسجداً لإقامة شعائر الدين ، أو مدرسة لتعليم العلم النافع ، أو قنطرة تسهل على
الناس عبور نهر لقضاء مصالحهم ، أو حوض يسهل عليهم الحصول على الماء النقي ،

أو ما أشبه ذلك مما يدوم نفعه للناس بعد موت صاحبه .

٢ — « أو علم ينتفع به » : وهو ما يعرف الناس أحكام دينهم وما فيه من فضائل ، ويرغبهم في العمل به ، والذود عنه ، أو يخفف من عنهم من متاعب الحياة ويعين على تيسير سبل العيش . فالمراد من المنفعة ما يشمل المنفعة الأخروية ، والمنفع والدينيوية المعتبرة شرعا .

٣ — « أو ولد صالح يدعو له » : الولد يشمل الذكر والأنثى من نسله قرب أو بعد ، ومثل الدعاء من الولد كل عمل صالح يعمله لأبويه : من صدقة وصلاة وزكاة وحج ؛ لإشترائهم جميعاً في أنها وسائل إلى رضا الله سبحانه ونيل ثوابه ومغفرته ، وقد ورد في السنة ما يؤيد ذلك ؛ فقد روى أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبى مات ولم يوص ، أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال : « نعم » .

وروى الشيخان وأحمد عن عائشة رضى الله عنها ، أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمى افتلتت نفسها (ماتت فجأة) ، وأراها لو تسكملت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : « نعم » .

وروى أحمد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه ، أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة ، وأن هشام بن العاص منح حصته خمسين ، وأن عمرأ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقَالَ : « أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه » .

وروى الدارقطني أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إنه كان لى أبوان أبرهما في حال حياتهما ، فكيف لى ببرهما بعد موتهما ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « إن من البر أن تصلى لهما مع صلاتك ، وأن تصوم لهما مع صيامك » .
وروى الجماعة عه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت :

يا رسول الله ، إن أبى أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره ، قال : « فحجى عنه » .

وروى البخارى عنه رضى الله عنه ، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمى نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : « نعم حجى عنها » . أرأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضيته ؟ أقضوا الله ، فأله أحق بالوفاء » .

وفي الحديث حث المرء على التهاز فرصة الحياة لعمل ما ينفعه في آخره ، وترغيب في الأعمال التي يدوم نفعها وتبقى آثارها : من الصدقات ، والمعلوم النافعة وتربية الأولاد على قواعد الدين وأصول الفضيلة .

(١)
صلة

ولهذا الحديث ارتباط وثيق بأصل عظيم من أصول الدين ، جذير بالإيضاح والتبيين ؛ ذلك أن الناس في الجاهلية كانوا يفعلون ما يفعلون من منكر ، ويعتمدون في النجاة من العقاب على الانتساب إلى من يزعمونهم مقرين إلى الله ، أو على شفاعة الأصنام التي يسجدون لها من دون الله ، فقرر الإسلام أن العمل وحده هو أساس ما يقال المرء من ثواب ، أو يصيبه من عقاب ، وأن كل نفس ستسأل بين يدي ربها عن عملها ، و « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » (٢) ، وأن هذا أصل علم أنزله الله تعالى على المرسلين : « أم لم ينبا بما في صحف موسى . وإبراهيم الذي وفى . أن لاترذوا زرة وزرة أخرى . وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » (٣) « يأبى الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزى والد عن والده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً » (٤) حينئذ تنقطع الأسباب ، ولا تنفع الأحساب ؛ « فإذا

(١) راجع هذا الموضوع في ص ١٣٩ ج ٤ : تفسير الألوسى ، ١٣٠ - ١٤٤ ، ٣٢١ ج ٤ فتح البارى ، ٢٨٥ ج ٢ : تفسير القرطبي ، ٤٩١ ج ٤ : نيل الأوطار ، ٢٥٤ - ٢٧٠ ج ٨ : تفسير المنار .
(٢) آخر البقرة (٣) ٣٦ - ٣٩ : النجم . (٤) ٣٣ : لقمان .

نفخ هم الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون . فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون^(١) ، « فاستنفعهم شفاعة الشافعين »^(٢) « يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله »^(٣) .

« يا معشر قریش ، اشتروا أنفسكم ، لا أغني عنكم من الله شيئا . . . يا فاطمة بنت محمد ، تليق ما شئت من مالي ، لا أغني عنك من الله شيئا » .
وقد اتبني على هذا الأصل قاعدة أصولية ، هي عدم صحة النيابة في العبادات البدنية^(٤) ؛ لأنها إنما شرعت لتزكية النفوس والتقرب إلى الله ، وذلك إنما يكون لمن قام بها ، وهو أساس الثبوت عليها .

وبعد ، فهل يطابق حديثنا هذه القاعدة ؟ وهل يتفق معها أن يثاب المرء أو يعاقب بعمل غيره ، أو بما لا دخل له فيه من خير أو شر ؟
فأما موافقة حديثنا للقاعدة فلا غبار عليه ؛ لأن تجدد الثواب بعد الموت في الأمور الثلاثة راجع إلى أن العامل هو الذي أنشأ مصدر الصدقة ، أو مهد للناس سبيل الانتفاع بعلمه بعد عوته ، أو بتربيته ولده وتهذيبه حتى نشأ عارفاً بربه ، وبحق أبويه عليه ، راغباً في الخير ، مبتعداً عن الشر . وهذا من أجل ما يعمله الوالدان في الحياة . وقد روى : « ولد الإنسان من سمعه » .

وأما ما يقع من غير الولد فهو إما دعاء للميت ، أو عمل يوهب له :
فأما الدعاء — فقد اتفق على أنه يرجى نفسه للميت والحي ، القريب والبعيد ، بوصية وغيرها . والأدلة على ذلك كثيرة ، منها :

١ — ما علم من الدين بالضرورة من وجوب الصلاة على الميت ، وجعلها دعاء له . وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله

(١) ١٠١ — ١٠٣ : للمؤمنون . (٢) ٤٨ : المدثر .
(٣) آخر الاضطار (٤) راجع ص ١٥٧ — ١٦٨ ج ٢ : الموافقات للشاطبي .

عليه وسلم قال : « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء »^(١) ، فلم يكن ذلك نافعا أو مرجو النفع ما أمر به المسلمون .

٢ — ما ورد من الأمر بالدعاء للميت عقب دفنه ، فقد روى أبو داود عن عثمان رضى الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الميت وقف عليه ، فقال : « استغفروا لأخيك ، وسلوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل » .

٣ — ما ورد من الدعاء للوفا عند زيارة المقابر ، فمن بريدة رضى الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . نسأل الله لنا ولكم العافية »^(٢) .

٤ — ما ورد في فضل الدعاء للآخ بظاهر النيب ، من غير تفصيل بين حي وميت ؛ فقد روى عن أم السوداء وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « دعوة المسلم لأخيه بظهر النيب مستجابة »^(٣) .

٥ — ما ورد في القرآن الكريم من مدح المسلمين اللاحقين ، بدعائهم لإخوانهم السابقين ، في قوله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ، إنك رؤوف رحيم »^(٤) .

فالكتاب والسنة يدلان على أن المؤمن — حيا أو ميتا — ينفع بدعاء إخوانه المؤمنين ، وذلك لا يمرض حديثنا ، ولا ينقض القاعدة الكلية .

أما أنه لا يمرض حديثنا — فلأن الحديث لبيان أعمال خاصة تأخذ حكم الدوام والاستمرار ، فتتجدد المثوبة عليها بعد الموت ، تبعاً لدوام النفع بها . والأدلة —

(١) رواه أبو داود وابن ماجه .

(٢) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه .

(٣) رواه مسلم وأبو داود .

(٤) ١٠ : المؤمن .

الأخرى لبيان ماينتفع به المسلم بعد موته ، بسبب اعتناقه للإسلام في الجلة ، ومؤاخاته للمؤمنين . فصلاتهم عليه ودعاؤهم له شفاعته مشروعة ، وعبادة يثابون عليها ، وانتفاعه بذلك من باب مكافأته على سلوك سبيلهم في الجلة ، لا لعمل خاص من أعماله . ولذلك نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمنافقين ، وأن يصلى على من مات منهم ؛ لأنهم لا يستحقون ببقائهم أن يمدوا في زمرة المؤمنين . فقال تعالى : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ؛ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله . والله لا يهدي القوم الفاسقين » ، وقال تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ، ولا تقم على قبره ؛ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون »^(١) .

وجلى أنه لا منافاة بين أن يحصل المرء على ثواب متجدد مستمر ببعض أعماله دون بعض ، وأن يكون باعتناقه الإسلام وانتظامه في سلك المؤمنين معرضاً للانتفاع بدعائهم له حيا وميتاً ، وبصلاتهم عليه بعد موته ، كما يكون بإسلامه مصبوم الدم ، ومستحقاً للحياة في حياته .

وقد تبين من هذا أن التوبة في الحالتين راجعة إلى عمل المسلم جملة أو تفصيلا ، وبذلك لا تنافي الأدلة والقاعدة العامة ، ولا تضطر إلى ما تكلفوه في التوفيق بين ما دلت عليه هذه الأحاديث وقوله تعالى : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ ، من قولهم في هذه الآية إنها منسوخة ، أو خاصة بالكافرين ، أو مؤولة بأن سعى المؤمن ليس لأخيه من طريق العدل ، وهو له من طريق الفضل ، أو بأن اللام بمعنى على كما في قوله تعالى : ﴿ ولهم اللعنة ﴾ ويكون المعنى : ليس على الإنسان من الآثام إلا إثم ما عمل . فادعاء النسخ أو التخصيص من دعاوى الرخصة التي لا دليل عليها . والتأويل ارتكاب خلاف الأصل

فلا يكون إلا بحجة . وجعل اللام هنا بمعنى على - مع ما بين الآيتين من فرق واضح - لا يلائم سياق الآية ؛ إذ يكون معناها مطابقاً لمعنى ما قبلها : ﴿ أن لا تزدوا زرة وزر أخرى ﴾ ، والتأسيس خير من التوكيد .

وأما العمل من غير الولد - فقد اختلف فيه :

١ - قال أهل السنة : للإنسان أن يحمل ثواب عمله لغيره ، صلاة كان أو صياماً أو حجاً أو قراءة قرآن ، أو غير ذلك من أعمال البر ، ويصل ذلك إلى الميت ويتفقه . وإليه ذهب الإمام أحمد ، وجماعة من العلماء ، وجماعة من أصحاب الشافعى .

٢ - وقال المعتزلة : لا يصل إلى الميت ثواب شيء من عمل غيره ، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى ^(١) والثورى .

استدل الأولون بما روى عن عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ، وهو حديث متفق عليه ، وجمع على صحته ، فيكون ما دل عليه استثناء من القاعدة العامة . وإذا كانت عائشة قد أفتت بخلافه - فالمعتبر من رواية الراوى وفتواه الأول دون الثانى .

وقد اختلف أصحاب رأى فى معنى الحديث ، قال صاحب الفتح : « اختلف المجيزون فى المراد بقوله : ﴿ وليه ﴾ ، فقيل : كل قريب ، وقيل : الوارث خاصة ، وقيل : عصبة . والأول راجح ، والثانى قريب ، والثالث مردود بقصة المرأة التى سألت عن نذر أمها ، وقد تقدمت . واختلفوا : هل يخص ذلك بالولى ؟

(١) المروى عن الشافعى فى الأم (٤٦ ج ٤) : أن الميت لا يلحقه من الحى إلا ثلاثة : الدعاء ، وحجة الفرض ، والصدقة . ولذلك اشتهر عن أصحابه عدم وصول ثواب القراءة . وقد رأيت أن ما ورد فى الحج والصدقة إنما هو قنياً يشمل الأبناء عن والديهم .

لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية . ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة ، وكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل ، فيقتصر على ما ورد ويبقى على الأصل ، وهذا هو الراجح ، أم لا يختص بالولي ، فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه - أجزأ ؟ . وقيل : يصح استقلال الأجنبي بذلك ، وذكر الولي لكونه الغالب . وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير ، وبه جزم أبو الطيب الطبري ، وقواه بتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين ، والدين لا يختص بالقريب « اهـ .

واستدل الآخرون بالقاعدة الكلية ، وبما أخرجه النسائي عن ابن عباس . أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد . ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة » .

أما حديث عائشة فلم يرد إلا من طريقها ، وقد تركته فلم تعمل به ، وأفت بخلافه إذ سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم ، فقالت : « يطعم عنها » . وعنهما أنها قالت : « لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم »^(١) .

ولا يصح قضي القاعدة الكلية بحديث لم يبلغ مبلغ التواتر ، لالفاظاً ولا معنى . ومن القواعد المقررة أن خبر الواحد إذا عارض أصلاً قطعياً لا يصلح به إلا إذا عضدته قاعدة قطعية أخرى^(٢) ، وهذا خبر لم تمضه قاعدة ولا شبه قاعدة ، بل عدل راويه عن العمل به إلى الإفتاء بخلافه .

والرأي الثاني في نظرنا أقوى دليلاً ، وأهدى سبيلاً ، فلا يصح أن ندع قاعدة كلية في الدين قامت عليها البراهين الصحيحة من آيات الكتاب الكريم . بحديث آحاد عدل راويه عنه إلى الإفتاء بخلافه . وكون للمقبر من رواية الراوي وفواه الأول دون الثاني إنما يتعلق به إذا لم يكن في المسألة غيرها ، فأما إذا :

(١) أخرجه البيهقي .

(٢) راجع ص ٩ - ١١ ج ٣ : للوافقات .

كان هناك أصل من أصول الدين يوافق فتوى الراوى - فإن عدول الراوى عن الرواية حينئذ دليل على رجوعه إلى حكم القاعدة ، وعدم اطمئنانه إلى مخالفتها . وينبذى - توفيقاً بين النصوص ، ومراعاة لصحة حديث عائشة - أن يقيد الولى فيه بالولد .

ولقد أمر الله تعالى عباده أن يعبدوه خوفاً وطمعاً ، رهباً ورغباً ، ولا يتفق مع الخوف والطمع والرغبة والرهبة أن يهب المرء ثواب عمله لغيره ؛ فإن هذا لا يكون إلا من وائق بقبول عمله ، وباستحقاق الثواب عليه وعدم الحاجة إليه . وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نتغر بأعمالنا ، فنوجب بها الجنة لأنفسنا ؛ لأنها ليست بشيء فى جانب ما أعد الله لعباده من النعيم ، قال صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ، إلا أن يتغمدنى الله برحمته » .

ووصف الله عباده المؤمنين بأنهم - مع إقبالهم على عبادته ، واستقامتهم على طريقته المثلى - يخشون عذابه ، ويسألونه أن يصرف عنهم عذاب جهنم ، فقال تعالى : ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً . إنها ساءت مستقراً ومقاماً ^(١) . فإن من هؤلاء من يزعم أنه يملك من ثواب عمله ما يستطيع التصرف فيه كما يتصرف فى متاعه ؟ وإذا كان الثواب يملك كما تملك السلعة ، ويباح لصاحبه أن يهبه - فماذا يمنعه من بيعه ؟ وإذن يتسع مجال الإثم والبغى للأغنياء ، ويقبل على العبادة الفقراء ، لا ليهذبوا نفوسهم ، ويتقربوا إلى ربهم ، بل فراراً من عبء العمل ، وركوئاً إلى كسب المال من أيسر السبل . ولعل الأمر يصل بين

(١) ٦٣ - ٦٦ : الفرقان .

الفرقيين إلى كتابة العقود وتسجيلها ، كما كتبت من قبل صكوك الففرا ن ا . .
ويدل ما سقناه لك على أن المرء لا يعاقب بعمل غيره إلا أن يكون متسبباً
فيه ، ومن الأدلة الخاصة بذلك قوله تعالى : ﴿ ولا تسكسب كل نفس إلا عليها ،
ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ ^(١) ، وقوله تعالى : ﴿ اليوم تجزى كل نفس بما
كسبت ، لا ظلم اليوم ﴾ ^(٢) وقوله تعالى : ﴿ فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون
إلا ما كنتم تعملون ﴾ ^(٣) ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : « ومن
سن سنة سيئة فعلها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » ، وهو المراد
بقوله تعالى : ﴿ وليحملن أثقالهن وأثقالا مع أثقالهن ﴾ ^(٤) .
وينبغي أن ننبه هنا على أمرين :

١ — ما روى عبد الله بن عمر مرفوعاً : « إن الميت يعذب ببكاء أهله
عليه » ، وقد فسروا البكاء هنا بالنياحة ؛ لتصريح بها في بعض الروايات ،
والتصريح بأن مجرد البكاء لا عقوبة عليه . والحديث مع هذا معارض للأصل
القطعي . ولذلك ردته السيدة عائشة فيما روى من بعض طرق الحديث : أن ابن
عمر سمع بكاء عند وفاة أم عمر وبنت أبان بن عثمان ، فقال لابن أبي مليكة :
« ألا تنهى هؤلاء عن البكاء ؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الميت
يعذب ببكاء أهله عليه » ، فأخبر ابن أبي مليكة عائشة بذلك ، فقالت : « والله
إنك لتخبرني عن غير كاذب ولا متهم ، واسكن السمع يخطيء » ، وفي القرآن
ما يكفيكم . ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ .

ولكن العلماء أولوا الحديث بأن الميت يشعر بالنياحة عليه فيؤله ذلك ،
أو بأنه يعذب بالنياحة إذا أوصى بها ، أو كان ممن يرضى عنها . وهذا تقييد

(٢) ١٧ : غافر .
(٤) ١٣ : الزكوت .

(١) ١٦٤ : الأنعام .
(٣) ٥٤ : يس .

للحديث يؤيده ما في بعض الروايات : « إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ».

٢ — ما روى من الأحاديث دالاً على أن بعض الأطفال يعذبون ، وهو ما ذهب إليه الأزارقة من الخوارج في أطفال المشركين ^(١) . ومن ذلك ما روى أن خديجة أم المؤمنين رضی الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين أطفال منك ؟ قال « في الجنة » . قالت : فأطفال من غيرك ؟ قال : « في النار » . فأعادت عليه ، فقال : « إن شئت أسمعتك تضاضهم » ^(٢) . وما روى أن صبياً من أبناء الأنصار مات ، فقالت عائشة : عصفور من مصافير الجنة . فقال صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك يا عائشة ؟ إن الله خلق خلقاً ثلثاً وهم في أصلاب آبائهم » . وما روى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الأطفال الذين يموتون ، فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » ، فهذه الأحاديث وأمثالها أخبار آحاد ضعيفة ، لا تقوى على معارضة النصوص القطعية الصريحة ، ومنها :

- ١ — أدلة القاعدة القطعية الدالة على أن المرء لا يؤاخذ بغير ما جنى .
- ٢ — قوله تعالى : ﴿ وإذا الموءودة سئلت . بأي ذنب قتلت ؟ ﴾ ، فكيف يلام أهلها على وأدعها من غير ذنب ، ثم يلقي بها في نار الجحيم ؟
- ٣ — ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — أن من هم بسببته فلم يفعلها لم تكتب عليه ، فكيف لا يؤاخذ المرء إذا هم بسببته فلم يفعلها ، ثم يؤاخذ الأطفال بما لم يفعلوه ، بل لم يهملوا به ؟
- ٤ — الإجماع على أن ما فعله الأطفال قبل البلوغ لا يؤاخذون به ، فكيف يؤاخذون بما لم يفعلوا ؟

فالأطفال — وإن أخذوا في الحياة حكم آبائهم — يتفضل الله تعالى عليهم إذا ماتوا قبل البلوغ بدار كرامته . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى

(١) راجع ص ٧٢ — ٧٩ ج ٤ : الفصل لابن حزم .

(٢) قال ابن حزم في هذا الحديث : إنه ساقط مطرح ، لم يروه قط من فيه خير .

في المنام إبراهيم عليه السلام في روضة خضراء ، فيها كل نور ونعيم ، وحواليه من أحسن صبيان وأكثرهم ، فسأل عن الصبيان ، فأخبر أنهم من مات من أولاد الناس قبل أن ييلفوا . قيل : يا رسول الله ، وأولاد المشركين ؟ قال : وأولاد المشركين .

ولقد صدق الحكم العدل إذ يقول : ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا يَظْلِمُ مَثْقَلُ ذَرَّةٍ ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يَضَاعِفْهَا ، وَيُؤْتِ مَنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ^(١) .

الحديث الثاني عشر

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال :

« قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ : « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » قَالَ : يَا مَعْشَرَ عَرَبِيٍّ ، اسْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا . يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا . يَا عَبَّاسُ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا . وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ، لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا . وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، سَلِّينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي ، لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا » .

[رواه الشيخان والترمذي]

وقد روى هذا الحديث بعدة روايات ، منها :

١ - في البخاري عن ابن عباس^(١) رضي الله عنهما ، قال : لما نزلت : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ - صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ، فجل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو ، فجاء أبو لمب وقرش - فقال : « أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدق ؟ » قالوا : نعم ، ما جربنا عليك إلا صدقا ، قال : ﴿ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ

(١) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الحكمة ، فسكان بركة هذه الدعوة حبر هذه الأمة ، ومن كبار علماء الصحابة ، حتى كان عمر يقسمه مع الأشياخ وهو شاب . وقد كف بصره ثم توفي بالطائف سنة ٦٨ هـ في آخر أيام ابن الزبير .

بين يدي عذاب شديد » . فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم ! ألهذا جمعتما ؟
فترلت : « ثبت يدا أبي لهب وثب ... السورة » (١) .

٢ - وفي الترمذي : يا معشر بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار ؛
فإني لا أملك لكم ضرراً ولا نفعاً . يا فاطمة بنت محمد ، أنقذي نفسك من النار ؛
فإني لا أملك لك ضرراً ولا نفعاً ، إن لك رحماً سألها ببلالها » .

٣ - وفي الطبراني عن أبي أمامة (٢) رضى الله عنه ، قال : « لما نزلت
وأُنذر عشيرتكَ الأقر بين - جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم ونسائه
وأهله ، فقال : يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من النار ، واسعوا في فكالك رقابكم .
يا عائشة بنت أبي بكر ، يا حفصة بنت عمر ، يا أم سلمة ... الخ » .

نعمس : أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن قوله
تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك
الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم . » ، ثم فتر الوحي مدة عاد
بعدها بالأمر بالدعوة في قوله تعالى : « يا أيها الذر . قم فأنذر . وربك فكبر
وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . ولربك فاصبر » ، فقام رسول الله
صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الله سرّاً ، حتى نزل عليه بعد ثلاث سنين
قوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين . » ، وقوله تعالى : « وأنذر
عشيرتكَ الأقر بين . » ، فكان هذا مبدأ لإعلان الدعوة .

وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقر بين قبل غيرهم تقريراً
لمبدأ عموم الدعوة ، وأنها لا يمتاز فيها أحد عن أحد ، ولا يستثنى منها قريب
ولا بعيد ، ولأن من يحاول إصلاح غيره قبل أن يصلح نفسه ومن يتامل به -

(١) ص ٣٥٥ ج ٨ : فتح الباري .

(٢) أبو أمامة هو صدى بن عجلان الباهلي ، من المكثرين من رواية الحديث ، سكن
مصر ، وانتقل منها إلى حمص ، ومات بها سنة ٨١ أو ٨٦ ، ويقال إنه آخر من مات بالهام
من الصحابة .

لا يستجاب له ، ولا يطمأن إلى قوله ، بل يقال له : أصلح نفسك وآلِكَ^(١) .
ولا ينتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عشيرته لدين الله
مرة واحدة ؛ لأنه لم يمهّد في الناس أن يستجيبوا سراعا لمن يدعوهم إلى تغيير
ما وجدوا عليه آباءهم : من عقائد تمكّنت في نفوسهم ، وجرت مجرى الدم
من اللحم ، بل المقول أن يتكرر هذا الدعاء كلما دعت إليه الداعية ؛ حتّى لمن لم
يؤمن منهم على الإيمان ، ولمن آمن على أن يستقل بعمل ما ينجيه من عذاب الله ،
وأيلا يعتمد على قراجه من رسول الله .

وهذا - فيما أرى - هو السر في تعدد الروايات واختلافها في هذا الحديث ،
ففي بعض الروايات ذكر صعود الصفا وحضور أبي لهب ، وفي بعضها ذكرت
فاطمة^(٢) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي بعضها لم تذكر ، وفي بعضها
ذكر نداءه صلى الله عليه وسلم لمانشة وحفصة وأم سلمة .

فالتى ذكر فيها الصفا وحضور أبي لهب لا بد أنها وقعت في مكة ، عند
البداء بإعلان الدعوة ، قبل موت أبي لهب ، وقدمات في أيام بدر . والتى ذكرت
فيها فاطمة لا بد أنها وقعت وفاطمة تمقل هذا النداء ، وتكلف ما تطالب به الشريعة .
والتى نادى فيها زوجاته لا بد أنها وقعت بعد تزوجه صلى الله عليه وسلم بهن ،

(١) قال صاحب الفتح : « والسر في الأمر بإفئار الأقرين أولاً أن الحجة إذا قامت
عليهم تمتد إلى غيرهم ، وإلا كانوا علة للأبعدين في الانتناع . وألا يأخذ (الرسول)
ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة ، فيجاء بهم في الدعوة والتخويف ، فلذلك نسأله
على إفتارهم » اهـ .
وقول : إن قيام الحجة على الأقرين واستسلامهم له لا يكون حجة على الأبعدين ؛
لما كان التهمة من الأقرين . ومن الحكمة الرائعة أن الله تعالى لم يجعل ظهور أمر الرسول
بين قومه ، إذا لقال الناس : إن قريشاً تريد ملك العرب ، فعمدت إلى أحد أبائهما فادعت
نبوته وأيدته ؛ لتصل إلى بقيتها . ولذلك لم ينتشر الإسلام إلا بعد أن هاجر الرسول صلى الله
عليه وسلم وبعد عن قريش . والذي يكون حجة للأبعدين هو امتناعه من إفتار الأقرين
كما بينا .

(٢) ولدت فاطمة رضي الله عنها قبل الهجرة بنحو ١٩ سنة ، وكانت أحب بنات الرسول
صلى الله عليه وسلم إليه ، وتوفيت بعد ولادته بـ ٢٨ سنة .

وقد كان ذلك بعد الهجرة . والروايات التي ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم : لا أغنى عنكم من الله شيئاً - يطلب على الظن أنها لم تكن في مبدأ الدعوة قبل أن يظهر أمر الرسول ، بل كانت بعد ظهور أمره ، ورجحان صدقه عندهم ، وطمعهم في الانتفاع بالنسبة إليه .

قال في الفتح : « وقد قدمت . . . احتمال أن تكون هذه القصة وقعت مرتين ، ولكن الأصل عدم تكرار النزول » ونحن نرجح هذا الذي عده محتملاً ، بل نرجح وقوع الحادثة أكثر من مرتين ، ولا يعترضنا ما أورده من أن الأصل عدم تكرار النزول ؛ لأن تكرار وقوع الحادثة لا يقتضى تكرار نزول الآية ، بل نزول الآية مرة واحدة هو الذي يقتضى تكرار الحادثة ؛ لما يبناه من قبل . ولا حرج على الراوى - حينما يروى الحادثة في أدوارها المتأخرة - أن يقول : لما نزل قوله تعالى كذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بنى هاشم الخ ، باعتبار أن هذا الجمع أثر من آثار نزول الآية ، ومتربط عليه . وقد صرح بهذا صاحب الفتح نفسه فقال - بعد أن أورد رواية الطبراني عن أبي أمامة - : « نهذا إن ثبت دل على تعدد القصة . ويحمل قوله : لما نزلت جمع - أى بعد ذلك ، لا أن الجمع وقع على الفور » ١٥ .

شرح الحديث :

« عن أبي هريرة رضى الله عنه قال . . . » :

قالوا : إن هذا الحديث عن أبي هريرة أو عن ابن عباس من مراسيل الصحابة ^(١) ؛ لأن القصة وقعت بمكة ، وابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، وأبو هريرة لم يسلم إلا في المدينة

(١) الحديث المرسل : ما حذف من سنده الصحابى الذى سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا مسلم في رواية البخاري عن ابن عباس ؛ لأنه ذكر فيها الصعود على الصفا ، وقد وقع قبل أن يولد ابن عباس . أما أبو هريرة فليس في روايته ذكر الصفا - فلعله سمع ما وقع بالمدينة بعد إسلامه ، وهو الراجح بناء على ما قرناه في الرواية التي تذكر فيها فاطمة ، أو يقال فيها للقرشيين : لا أغني عنكم من الله شيئاً . على أن الإسلام ليس شرطاً في صحة التحمل ، فلا مانع يمنع أبا هريرة من رواية الحادث الأولى إذا حضرها ؛ فقد ولد قبل الهجرة بنحو ١٩ سنة ، فكانت سنة عند الجهر بالدعوة لانتقل عن تسع سنين ، وهي تسمح له بالسباع والضبط والحفظ ، وبذلك لا تكون روايته لهذا الحديث من المراسيل . والله أعلم .

« قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله : وأنذر عشيرتك الأقرين » الإنذار : الإبلاغ مع تخويف ، وعشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون ، وروايات الحديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتصر عليهم في الإنذار ، بل نادى معهم قبائل من قريش . قال في الفتح : « ونداؤه للقبائل من قريش قبل عشيرته الأولين ليكرر إنذار عشيرته ^(١) ، ولدخول قريش كلها في آثاره » .

« قال : يامعشر قريش » : للعشر كسكن : الجماعة ، وأهل الرجل .

« اشتروا أنفسكم » : أي حافظوا عليها ، وخلصوها من المذاب ، بالإيمان وما يتبعه من فعل المأمورات وترك للنهيات ؛ فإن من يذنب نفسه بالكفر أو بإهمال أو إساءة الله - يعرضها لمذاب الله ، فيكون زاهداً فيها غير معنى بأمرها ، شأنه في ذلك شأن البائع لسلعة لا يرغب في اقتنائها . ولا منافاة بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اشتروا أنفسكم » وقول الله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » : لأن المراد بالأول تخليص النفس من المذاب ، وبالثاني عمارة الحصول على الثواب ، وكلاهما مطلوب لمن آمن بالله وعمل صالحاً .

(١) يعني : لدخول العشيرة في النداء العام أولاً ، ثم الخامس ثانياً .

« لا أغنى عنكم من الله شيئاً » : هذا تعليل للحث على شراء النفس ؛ والمعنى لا أستطيع أن أمنع عنكم عذاب الله إذا لم تؤدوا ما يجب له عليكم ، فاعملوا بأنفسكم للخلاص من عذابه ، والحصول على ثوابه .

« يا بنى عبد مناف ، لا أغنى عنكم من الله شيئاً . يا عباس بن عبد المطلب ، لا أغنى عنك من الله شيئاً . يا صفية عمة رسول الله ، لا أغنى عنك من الله شيئاً . يا فاطمة بنت محمد ، سليني ما شئت من مالي ، لا أغنى عنك من الله شيئاً » .

ابتدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بتداء قریش كلها ، ثم أخذ يتدرج في التداء من الأعم الأبعد إلى الأخص الأقرب ، حتى ذكر بنته فاطمة رضى الله عنها ، فبين لها - وهى أقرب الناس إليه ، وأحوجهم إلى عطفه ورعايته - أن لها أن تطلب منه ما تشاء مما يملك ، وهو المال ، أما ما لا يملك فعليها أن تسلك إليه الطريق الموصلة إليه ، فهو مهما توسع في إجابة مطلبها مما يملك - لا يغنى عنها من الله شيئاً ، وهذا تأكيد وتقوية للمعنى .

وفي الحديث حث على وجوب اعتماد المرء فيما ينجيه من عذاب الله على إيمانه وعمله الصالح ، لأعلى ماله من صلة بالمقربين إلى الله ، فهذا هو ذا رسول الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله ، وأقرب المقربين إليه ، يقول لأحب بناته إليه ، وأمسهم رحماً به ، وأحوجهم إلى عطفه وبره : إنه لا يغنى عنها من الله شيئاً . وقد بينا في الحديث السابق ما يمكن أن ينتفع به المرء من عمل غيره ، وأورد صاحب الفتح هنا احتجاج بعض المالكية بهذا الحديث على أن النياية لا تدخل في أعمال البر ، وتمتع به بالآغا فيه ، وقد قدمنا في الموضوع ما فيه الكفاية ^(١) .

بقي أن بعض الناس قد يستدل على انتفاع المرء بعمل غيره ، بقوله تعالى : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ، وما ألتناهم من عمامهم من شيء ، كل امرئ بما كسب رهين » ^(٢) ، ولا دليل لهم فيه ؛ فإن المراد به

أن الله تعالى جعل من ضمن ما يجازى به المؤمنين على إيمانهم انقناس كل من الآباء والأبناء بعضهم ببعض ، فإذا كانوا في درجات متفاوتة من درجات النعيم في الجنة - ألحق الأبناء بالآباء ، أى قربهم منهم ؛ ليستطيعوا الانقناس بهم ؛ من غير أن يخل ذلك بما لكل منهم من درجة النعيم التي استفادها بعمله ، ولكل منهم من ضروب النعيم ما يصرفه عن التفكير في زيادة الآخر عنه فيه ، فالسبب في دخول كل من الآباء والأبناء الجنة ، وفي انقناس كل منهما بالآخر - هو إيمانه الصحيح الذي استحق به دخول الجنة ، ولذلك قال تعالى بعد ذلك « وما أنقصناهم من عملهم من شيء » ، أى وما نقصنا أحداً منهم شيئاً من جزاء عمله ، ثم قال تعالى : « كل امرئ بما كسب رهين » ، أى مقيم على جزاء عمله ملازم له .

وإذا سلمنا أن الأبناء يرفعون إلى منازل الآباء تسكرمة للآباء - فإن هذا لا يكون إلا بعد استحقاق الأبناء منزلة من منازل الجنة بإيمانهم وعملهم ، فيكون إلحاقهم بالآباء من باب مضاعفة الثواب للأبناء ؛ لينال الآباء تمام الأنس بقربهم ، وهو انتفاع خاص موهود به ، فلا يقاس عليه ؛ لأن أمور الآخرة لا تثبت بالقياس . والله أعلم .

الحديث الثالث عشر

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
قال :

« مَطْلُ النَّفْيِ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيءٍ
فَلْيَتَّبِعْ » .

[رواه الشيخان وأصحاب السنن]

شرح الحديث

« عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
« مَطْلُ النَّفْيِ ظُلْمٌ » : المَطْلُ في الأصل المد ، ثم شاع استعماله في عدم أداء
الحقوق عند وجوبها ، وهو المراد في هذا الحديث ، غير أن سياقه يقتضى تقييد
الحقوق بالمالية ، سواء منها ما كان واجباً لله تعالى على عباده كالزكاة ، وما كان
واجباً لبعض الناس على بعض : كالحقوق التي تجب على الحاكم لرعيته ، أو على
الرعية للحاكم ، أو على الآباء للأبناء ، أو على الأبناء للآباء ، أو على أحد
الزوجين للآخر ، أو على غير هؤلاء ممن تجمع بينهم ظروف الحياة في المعاملات المالية .
والمراد بالنفي : القادر على أداء ما عليه ، وإن لم يكن واسع الثروة .
والظلم : المدون ومجاوزة الحد المشروع .

والمشهور أن الإضافة في « مَطْلُ النَّفْيِ » من إضافة المصدر إلى فاعله ، والمعنى
أن التفتيش في أداء الحق الواجب عند وجوبه ، إذا وقع من غنى قادر على الأداء ،
يكون عدواناً وظلماً لدائنه ، ولنفسه .

فأما ظلمه لدائنه فلا أنه يحول بينه وبين حقه ، فيحرمه الانتفاع به ، ويبنض
إليه السماح في المعاملة ، ويزهده في الثقة بالناس ، وفي قضاء حوائجهم بالإقراض

عند حاجتهم إليه . وهذا بُدع عن روح الإسلام الذى يدعو إلى الألفة والمحبة ،
ويحث على العمل بخير الجماعة .

وأما ظلمه لنفسه فلا أنه تجاوز حد الصدق فى المعاملة ، وبعد عن الوفاء بما
عاهد عليه ، ففتح للناس باباً يتناولونه منه بالقلم ، فتسوء سمعته ، ويخرج الناس
من معاملته ، قتهن حاله ، ويقل ماله ، ولا يجد عند الشدة من يعطف عليه
ويقبل عثرته ! .

وقيل إن الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله ، ولا بد على هذا من تفسير
المطل بعدم أداء الحق عند وجوبه من غير عذر ، ويكون المعنى : لا يبنى للدين
القادر على الأداء أن يتخذ من غنى دائته سبباً إلى التهاون فى حقه ، وعدم أدائه
إليه عند وجوبه ، ومتى كان التهاون فى حقوق الأغنياء ظلماً - كان التهاون فى
حقوق الفقراء أشد جرماً .

ولم يرتض صاحب الفتح هذا الوجه ، فقال بمد أن أورده : « ولا يحنى بمد
هذا التأويل » .

ولا شك أن الوجه الأول هو الذى يسبق إلى ذهن عند سماع الحديث .

وبلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المطل بما وصف الله به الشرك
فى قوله سبحانه : « إن الشرك لظلم عظيم^(١) » ، وهذا من أبلغ وجوه النهى
الدالة على حرمة المطل ، والمشعرة بأنه من الذنوب الكبيرة . والجمهور على أن
المطل عمداً فاسق ، وإن اختلفوا فى توقف هذا على مطالبة الدائن بدينه .

« وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبّع » ، أتبع بضم فسكون أى أحمل ، والملىء
المنى ، من ملأ الرجل إذا اغتنى . وفى بعض الروايات ملىء بتسهيل المهمة كمنى
لفظاً ومعنى . فليتبّع بفتح الياء وسكون التاء أو تشديدها أى فليحتل ، والمنى

إذا أحيل أحدكم بماله من دين على غنى ليستوفيه منه - فليقبل هذه الحوالة ،
وليطلب بمقمة من أحيل عليه . والراجع أن الأمر هنا للاستحباب ، وشذ من
جملة الإباحة والإرشاد ، وهو عند كثير من الفقهاء للوجوب على أصله ، قال
صاحب سبل السلام : « ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره »^(١) .

وفي رواية للبخاري : « فإذا أتبع » بالفاء ، وهي تقتضى أن يكون المقصود
الأول من الحديث الحث على قبول الحوالة على الفنى ، وتكون الجملة الأولى
تمهيداً لهذا المعنى وترغيباً في العمل به .

وقد بين صاحب الفتح وجه هذه الرواية بقوله :

« ومناسبة الجملة للتي قبلها أنه لما دل على أن مطلل الفنى ظلم - عقبه بأنه
ينبئ قبول الحوالة على الملىء ؛ لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل ؛ فإنه قد
تسكون مطالبة المحال عليه سهوة على المحال دون المحيل ؛ ففي قبول الحوالة إعانة
على كفه - أى المحال عليه - عن الظلم »^(٢) ١ هـ .

وبقبولها أيضاً يحصل المحيل على حقه بسهولة ، والناس كثيراً ما يلجئون إلى
إحالة دائنيهم على مدينيهم لهذا الغرض .

وهالك وجه آخر للنسابة بين الجملتين على هذه الرواية ، وهو أن مطل
الفنى مادام ظلماً يعاقب عليه فاعله - فليقبل المحال الحوالة دون أن يخشى ماطلة
المحال عليه ، فالجملة الأولى تمهيد للثانية بإذهاب مخاوف المحال من ماطلة المحال عليه .
وفي الحديث - على أى حال - حث على أمرين يؤدى العمل بكل منهما
إلى تسهيل للماطلة ، وإقرار الثقة بين المتعاملين ، وإمكان الانتفاع بالحقوق عند
حلول آجالها ، فتألف القلوب ، وتنمو بين الناس روح المودة والتعاون ، وتروج
للتاجر ، وتمظن الثروات ، وكل هذا من وسائل تقدم الأمم وسعادتها .

(١) ص ٨٣ ج ٣ منه .

(٢) ص ٣١٢ ج ٤ منه .

فأول هذين الأمرين المسارعة إلى أداء الحقوق عند وجوبها ، متى كان الدين قادراً على أدائها . فإذا لم يكن عنده من المال ما يقضى به دينه - عمل لسكبه بما منحه الله من قوة وحسن تذيير ، والله يعينه ويوفقه مادام صادق الرغبة في الأداء ، وإذا عجز عن السكسب لم يكن ظالماً بالمطل ، وكان مستغنياً للمعطف والرحمة ، ووجب على الدائن أن يُنظره إلى اليسرة ، أو يفعل ما هو أحب إلى الله ، وأقرب إلى نيل ثوابه ورضاه ، وذلك هو التجاوز عن الدين ، وإدخاله عند الله ليوم الجزاء ، قال تعالى : ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ * واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ ^(١) .

وقد استدلوا بالحديث في هذه الناحية على أن اللامطل للمسر يجوز حمله على أداء ما عليه ومنعه من الظلم - بالملازمة ، أو الحبس ، أو أخذ الدين منه قهراً . أما المسر فلا يجوز حبسه ، ولا ملازمته حتى يوسر .

وثاني الأمرين أن يقبل الدائن الحوالة من المدين ، ويطالب بدينه من أحيل عليه ، متى كان موسراً يسهل الحصول على الحق منه ، وبذلك تنحصر المطالبة بالحق بين اثنين ، وتسهل المعاملة بين الناس ، وينجو المدين المحيل من التعرض لتهمة الماطلة ، وقد تنقطع به ماطلة الحال عليه ، ففيه نفع للمحيل من غير إضرار بالحال ، بل قد ينتفع به ، والمؤمن الصادق لا يأبى عملاً ينفع أخاه ، متى كان نافعاً أو غير ضار به .

ويدل الحديث على أن الحوالة تتم برضا المحيل والحال ، أما الحال عليه فلا يشترط رضاه ؛ لعدم ذكره في الحديث ، ولأنه يستوى عنده أن يدفع ما عليه إلى المحيل أو الحال مادام مقداره ثابتاً لا يتغير .

الحديث الرابع عشر

عن إسماعيل بن خالد ، عن قيس بن أبي حازم^(١) ، قال :
[قام أبو بكر ، لحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ، لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ صَلَّى إِذَا
اهْتَدَيْتُمْ ﴾ ، وَإِنَّكُمْ تَضَعُونَهَا عَلَى شَيْءٍ مَوْضِعَهَا ، وَإِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ النَّاسَ
إِذَا رَأَوْا الْمُتَنَكِّرَ فَلَمْ يُعَيِّرُوهُ - أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَمْتَحِمَهُمُ
بِعِقَابِهِ » . قال : وسَمِعْتُ أبا بكرٍ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ،
إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ] .

[رواه أصحاب السنن الأربعة ، وأحد في مسنده (واللفظ له (٢)) ، وابن
حبان في صحيحه ، وغيرهم من طرق كثيرة . ورجح رفعه الدار قطنى وغيره]

شرح الحديث

في هذه الخطبة القصيرة لأصدق - رضى الله عنه - آية من كتاب الله
السكريم ، وحديث متواتر المنق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودفع
لما قد يتبادر إلى بعض الأذهان من تعارض بين الآية والحديث . . .
أما الآية فهي قول الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ،

(١) هذا الإسناد هو أقوى أسانيد عن أبي بكر .

(٢) حديث رقم ١٦ من ١٦٣ ج ١ من المسند ، بتحقيق المرحوم أحمد عبد شاكر :
ط دار المعارف . وقد روى مختصراً في نفس الجزء (حديث رقم ١ من ١٥٣) .

لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم^(١) » ، وأما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الناس إذا رأوا للنكر فلم يغيروه - أوشك الله أن يعمهم بعقابه » ، وأما دفع أبي بكر رضى الله عنه لشبهة التعارض - فيصوره قوله : « إنكم تقرمون هذه الآية وإنكم تضمنونها على غير موضعها ، وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » ولكن ... هل توم الآية الرخصة في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقاً ؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضينا أن نهد لها بكلمة في تفسير الآية ، وهذا التفسير يتطلب شرح المراد بالضلال ، وبين ضلّ ، كاتطلب تحديد الخطأ بين في الآية : اجموع المؤمنين م أم جميعهم ، وبيان المراد باهتديهم . .

فأما الضلال - فنحن نستبعد أن يكون المراد به في الآية مجرد المعصية ؛ لعدة أمور . أولاً : أن سياق الآية بعد قوله تعالى : « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لايعلون شيئاً ولا يهتدون ؟ » ، وهو وصف للكفار كما هو واضح . . .

وثانيها : أنه قد روى في سبب نزولها أن المؤمنين كانوا يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم . وأنهم كانوا إذا أسلم الرجل منهم قيل له سنهت أباك^(٢) . وثالثها : أنه ليس سائناً أن يكون تقديرها : « لا يضركم من ضلّ [منكم] إذا اهتديتم » ، ولو كان المراد بالضلال مجرد معصيتهم - لوجب أن يكون هذا هو التقدير . . .

ورابعا : أن مادة (الضلال) يكثر استعمالها في القرآن مقابلة للإيمان ، فقد وردت في أكثر من مائة وثمانين موضعاً فيه ، وأريد بها في معظم هذه المواضع

(١) ١٠٥ : المائدة .

(٢) انظر ص ٢٠٨ ج ١ من أنوار التنزيل للبيضاوى : ط الميمنية ، ص ٣٩٨ ج ٢ من روح المعاني للألوسى : ط الأميرية سنة ١٣٠١ هـ

السكفر خاصة ، وهذه بعض الآيات التي وردت فيها ، نذكرها هنا على سبيل المثال لا الحصر :

« ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ، وأضلوا كثيراً ، وضلوا عن سواء السبيل ^(١) » .

« ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويفقر لنا لنكونن من الخاسرين ^(٢) » .

« انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً ^(٣) » .

« قال ياهرون مامنك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن . أفصعبت أمري ^(٤) »

« من يشأ الله بضله ، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ^(٥) » .

« أفئن زين له سوء عمله فرآه حسناً ؟ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ^(٦) » .

« فلما أفل قال لئن لم يهديني ربى لأكونن من القوم الضالين ^(٧) » .

« واغفر لأبى إنه كان من الضالين ^(٨) » .

« فذلسم الله ربكم الحق ، فإذا بعد الحق إلا الضلال ^(٩) » .

« ألا إن الدين يمارون في الساعة لئن ضللت بعد ^(١٠) » .

« ومن يشرك بالله ضل ضلالاً بعيداً ^(١١) » .

« فريقا هدى ، وفريقا حق عليهم الضلالة ، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويمسحون أنهم مهتدون ^(١٢) » .

وأما الاهتداء - فواضح أنه لا يراد به في الآية مجرد الإيمان ؛ إذ المؤمنون هم

(١) ٧٧ : المائدة . (٢) ١٤٩ : الأعراف . (٣) ٤٨ : الإسراء .

(٤) ٩٢ - ٩٣ : طه . (٥) ٣٩ : الأنعام . (٦) ٨ : طه :

(٧) ٧٧ : الأنعام . (٨) ٨٦ : الشعراء . (٩) ٣٢ : يونس .

(١٠) ١٨ : التورى . (١١) ١١٦ : النساء . (١٢) ٣٠ : الأعراف .

المخاطبون بها ، بل هم إنما خوطبوا بها بوصفهم مؤمنين . فلا بد إذن أن يكون المراد به قدراً زائداً على الإيمان ، مما يتطلبه الإيمان ولا يكفل إلا به .

وهنا ، نجد سياق الآية يشير إلى هذا القدر الزائد على الإيمان ، فيؤكد أن من أهمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ذلك أنه يعنى المؤمنين من تبعه خلال الكفار ماداموا قد أدوا ما عليهم ، فدعوا إلى الإيمان ، والزموا حدوده . ومكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان تشرحها آية أخرى هي قوله تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس : تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله »^(١) .

فالآية تأمر المؤمنين أن يتمهدوا أنفسهم الإصلاح إذن ، فيلزموها بأداء ما أمر الله به ، واجتناب ما نهى عنه . ثم تقرر لهم أنهم لن يضيرهم كفر الكفار بشيء ما داموا هم قد اعتدوا ، فدعوا الكفار إلى الإيمان ، وحذروهم من تبعه كفرهم . إنها تقول لهم ، الزموا أيها المؤمنون إصلاح أنفسكم ، فأدوا كل ما يأمركم الله به من الطاعات ، واجتنبوا كل ما ينهاكم عنه من المصاى ، وبلغوا دعوة الله إلى الإيمان ، ونهوا الكفار عن الإصرار على الكفر ، ولا عليكم بعد ذلك أن يستمر الكفار على غيبتهم قائلين : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » ، فلا تذهب أنفسكم عليهم حسرات ، ولا تألموا لحالهم ! . . .

وواضح أن هذا خطاب للمؤمنين بوصفهم أمة لا أفراداً ، أو هو خطاب لمجموع المؤمنين لا لجميعهم ، فلا تفقذه معصية بعضهم ، أو إغضاء أفراد منهم عن المنكر ورضام عن يرتكبون^(٢) . . .

(١) ١١٠ : آل عمران .

(٢) على الرغم من وضوح معنى الآية على هذا النحو الذى فسرناها به - فقد اختلفت الرواية من الصحابة والتابعين في تفسيرها ، واختلفت تبعاً لذلك آراء المفسرين . وتستطيع أن ترجع إلى بعض الروايات في ص ٣٦٨ ج ١ من الكشف للزحمرى : ط التجارية سنة ١٣٥٤ هـ ، ص ٣٩٧ - ٣٩٨ ج ٢ من تفسير الألويس ، ص ٢١٠ - ٢١٥ ج ٦ من تفسير المنار (الطبعة الثالثة) .

وقد اقر دالزغمرى من بين هؤلاء الثلاثة بالتصريح بأن المراد بالضلال الكفر ، وإن =

والآن ، امه قد وضع لنا معنى قول أبي بكر رضى الله عنه : « وإنسكم
تضمون الآية على غير موضعها » ، أى تفسرونها على غير الوجه الذى يبنى أن
تفسر به ، فترون فيها إعفاء لىكم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، مع
أنها تؤكد مطالبكم بهما ؛ إذ تورد الاهتداء شرطاً محقق الوقوع ، يقتضيه
إيمانكم ، ويستلزمه ، ولا يتم إلا به . . .

ويورد الصديق بعد هذه القضية المؤكدة - قول الرسول صلى الله عليه وسلم
« إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه - أو شك الله أن يمحهم بمقابله » ، فيضيف
به إلى الآية دليلاً آخر على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من طبيعة
الإيمان ، لا يتسبح الإيمان بحال فى إلزام المؤمنين بهما ؛ بل هو يتوعدهم جميعاً
على السكوت عن تقييد المنكر بمقابله الله : لا يخص طائفة منهم دون طائفة .

وهذا الحديث الذى أورده أبو بكر هنا - توارزه أحاديث كثيرة ، منها :
عن ابن مسعود رضى الله عنه ، عن النبی صلى الله عليه وسلم ، قال : « مامن

لم يوجهه ، حيث قال : « لا يضركم ضلال من دينكم : إن كنتم مهتدين ، كما قال عز وجل :
« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . لكنه أضاف بعد هذا : « وكذلك من يتأسف على
ما فيه الفسقة من الفجور والمامى ، ولا يزال يذكر ما بينهم ومناكيرهم ، فهو مخاطب به » ثم
قرر أنه « ليس المراد ترك الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ؛ فإن من تركهما مع القدرة
عليهما - فليس يمتد ، وإنما هو بعض الضلال الذين فصلت الآية بينهم وبينه » ثم أورد
بعض الروايات فى تفسير الآية .

أما الأولى ، فذكر أن ما توهم من الرخصة فى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
أخذاً من ظاهر الآية - يحجب عنه بوجوه :

الأول : أن الاهتداء لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فإن ترك ذلك مع
القدرة عليه ضلال [وأورد الحديث الذى معنا] ، ثم قال : ومن الناس من فسر الاهتداء هنا
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وروى ذلك عن حذيفة وسعيد بن المسيب .
والثانى : أن الآية تسلية لمن يأمر وينهى ولا يقبل منه عند غلبة الفسق ، وبعد عهد
الوحى . . . [وأورد روايات تدعم هذا الوجه] .

والثالث : أنها للتحذير من هلاك النفس حزناً وأسفاً على ما فيه الكفرة والفسقة من الضلال .
والرابع : أنها للرخصة فى ترك الأمر والنهى إذا كان فيهما مفسدة .
والخامس : أنها قنابات على الإيمان من غير مبالاة بنسبة الآباء إلى السفه . . .

نهي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يأمرون . فإني جاهدكم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » ^(١) .

وعنه رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل ، كان الرجل يلقي الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ، ودع ما تصنع ؛ فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من القدر فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ثم قال : « لمن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » ، ثم قال : « كلا ، والله لتأمرنَّ بالمعروف ، وتنهونَّ عن المنكر ، ولتأخذنَّ على يدي الظالم ، ولتأطرنَّه على الحق أطراً » ^(٢) ، ولتقصرنَّه على الحق قصراً ، أو ليضربنَّ الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم ليملئنكم كما ملئنهم » ^(٣) !

وعن جرير رضى الله عنه ، قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مامن رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ، يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا - إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا » ^(٤) !

وعن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « إذا خفيت الخطيئة لا تضر إلا صاحبها ، وإذا ظهرت فلم تضره العامة » ^(٥) !
ويهمنا بعد إيراد هذه الأحاديث أن نقف قليلاً عندما تقرره : من أن العقاب سينال جميع المؤمنين إذا لم يأمر القادرون منهم بالمعروف ، ولم ينهوا عن

(١) رواه مسلم .

(٢) أطر الورد والقوس إذا عطفه وتناه . ثلثي : اتصلقته على الحق عطفاً ، واتبعته

عليه حملاً .

(٣) رواه أبو داود والترمذي . (٤) رواه أبو داود . (٥) رواه الطبراني .

المنكر ، فهل لهذا التعميم من سر ؟ وهل من صلة بين هذا السر وبين قوله عز وجل : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » ؟
لقد قلنا في تفسير هذه الآية - بعد أن بينا أن المراد بالفتنة ذنوب الأمم والجماعات والأفراد ، و بعد أن عددنا هذه الذنوب - :

« . . . كذلك يشيع المنكر في الأمة ، فلا يباليه أو يتصدى للنهي عنه أحد ، فينتهي بالأمة إلى الانهيار الخلقى ، ثم إلى الضعف المادى ، ولن تقتصر نتيجة هذا الضعف على مرتكبي المنكر وحدهم ، فليأمرنا إذاً باجتناب أسبابه .
« وإذا كان مرتكب المنكر - أو الداعى إلى تفرقة الصفوف - ظالماً لأنه قد اقترف معصية ، فإن المقر لهذا المنكر ، والساكت على تفرقة الصفوف ظالم أيضاً ؛ لأنه قد اقترف معصية من نوع آخر . ومن هنا ساء أن يناله العقاب على فتنة لم يحدثها ؛ لأنه لم يعمل على وقفها ، واعتبر هذا عدلاً في مجازاته ؛ لأنه لولا سكوته عاينها لما استحال فتنة بعد أن كانت ذنباً ، ولولا إقراره لها لما انتهت بفسادها أمة^(١) » . . .

ولعله من أجل هذا قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم : « إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق منهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » . . .

على أنه - صلوات الله عليه - يزيد هذا السر توضيحاً ، إذ يقول لنا في حديث آخر : « لا يحقرن أحدكم أن يرى أمراً لله فيه مقال ، فلا يقول فيه ، فيقال له يوم القيامة : ما منعك أن تكون قلت في كذا كذا ؟ فيقول : مخافة الناس ، فيقول الله : « إياي أحق أن تخاف » ؛ ذلك أنه يرجع السكوت على المنكر والرضا به إلى سببين كلاهما ممول هدم لكيان المجتمع : أما الأول ، فهو احتقار المنكر واستصغار شأنه ، مع أن الإسلام بطلاننا باتقاء الشبهات ؛ لكيلا

(١) ص ٩٤ من كتابنا « سورة الأنفال - عرض وتفسير » الطبعة الثانية ، بدار الفكر - بيروت .

نقع في الحرام ! .. وأما الثاني ، فهو الخوف من مرتكبي المنكر ، واتقاء شرهم مع أن الله هو وحده هو الجدير بأن يخافه المؤمن ! .. ومن استهان بالمنكر ، أو آثر الخوف من الناس على الخوف من الله - فقد استحق عقاب الله كما يستحقه مرتكب المنكر ، سواء بسواء ! ..

وفي ختام الخطبة يقول أبو بكر رضى الله عنه : « أيها الناس ، إياكم والكذب ؛ فإن الكذب مجانب للإيمان » ومجانبة الكذب للإيمان يقررها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان ! » ؛ ذلك أن الكذب نوع من الجبن والضعف يأنف للمؤمن أن يتصف به ، بطبيعة مافية من قوة في النفس ، واستقامة في الطبع ، وحرص على المروءة . وبهذه الطبيعة أيضاً ينفار المؤمن على شتم الإسلام ، فيستنكر كل اعتداء عليها ، وكل استهانة بها ! ..

وبعد ، فإن الشارع الحكيم سبحانه ، يأمرنا بأن نصاح أنفسنا ونتمهدها بالطاعة : تهذب منها ، وتسمو بها ، ثم يرفق بنا فيعلمننا إلى أننا لن نُضَارَ بإصرار الكفار على باطلهم ، إذا نحن أدينا واجبنا ، فدعوناهم إلى الإيمان بالله ، وإلى عبادته وطاعته ! ..

ونبي الإسلام ، عليه الصلاة والسلام ، يحذرننا بهذا الحديث من أن تنهاون في النهي عن المنكر ، أو في الأمر بالمعروف ؛ لأن الأمة التي تفسح في صدرها مكاناً لمرتكبي المنكر ، دون إنكار عليهم - سوف ينالها كلها عقاب الله ، ولن يقتصر هذا العقاب على مرتكبي المنكر وحدهم ! ..

والصديق أو الخليفة الأول ، رضى الله عنه ، يحذرننا في هذه الخطبة القصيرة من أن نقول في القرآن برأينا ، أو نخضع في تفسيره لأهوائنا ، فنحل أو نحرم دون رجوع إلى السنة الصحيحة ، مع أنها هي بيان الكتاب وترجمانه ! ..

وتحت كل من هذه العظات الثلاث السامية مبادئ ، وحكم ، وأحكام .. نترك لكم استخلاصها ، وتدبرها ! ..

الحديث الخامس عشر

عن ابن عباس^(١) رضى الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

« نِعْمَتَانِ مَعْبُودُونَ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ : الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ » .

[رواه بخارى ، والترمذى ، والنسائى ، وأحمد ، وابن ماجه] .

شرح الحديث :

تعاقب النعمة ويراد بها الخال الحسنة التى يكون عليها الإنسان فى حياته ، فهى مظهر فضل الله وإحسانه على الإنسان : يكون فقيراً فيهبه من المال ما تصالح به حاله وحال من يعولهم ، ويكون جاهلاً فيمنحه الله العلم يرفع منزلته وينير له طريقه فى الحياة ، ويكون قلق النفس فيلقى عليه الهدوء والأمن والطمأنينة ، وتواجهه المشكلات المختلفة فيعينه عليها بما يلهمه من الصبر والحيلة ، ورس حاجته الملحة إلى شريك يقاسمه سرأ الحياة وضراءها فيرزقه الزوجة الصالحة : يسره مرآها إذا نظر إليها ، وتسدده طاعتها إذا أمرها ، وتسارع إلى بره إذا أقسم عليها ، وتحفظ عرضه وماله إذا غاب عنها ، ثم يتم نعمته عليه بالأولاد : متعة له فى حياته ، وذكراً باقياً له بعد موته ..

ولسكن الإنسان - بطبيعة ما جبل عليه من النسيان - يهمل واجب المنعم عليه ، فلا يستقبل النعم بما يجب لها من الشكر ، ولا يحاول استبقاها بأداء حق الله فيها .. بل هو يمرض عن الله ، وينأى بجانبه إذا أنعم الله عليه : « أفبنعمة

الله يحسدون^(١) ؟ « أقبا لباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون^(٢) » ؟ « وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى بجانبه^(٣) » !

ومن هنا ، نستطيع أن ندرك بعض السرفى ثناء الله على نبيه إبراهيم ، إذ يقول : « إن إبراهيم كان أمة فانتنا لله حنيفاً ولم يك من المشركين * شاكرأ لأنعمه^(٤) » . . . وفى ثنائه على أنبيائه ورسله إذ يحكى عن بعضهم أنه كان يدعوه قائلاً : « رب أوزعنى^(٥) أن أشكر نعمتك التى أنعمت على^(٦) » .

ومن هنا أيضاً ، نستطيع أن ندرك بعض السرفى أمره عز وجل لعباده بأن يذكروا نعمته عليهم فيشكروها له ، وفى اعتباره هذا الشكر شرطاً لعبادتهم له وحده ، ثم تهديده لم يشدة العقاب إن هم بدلوا نعمته : يأبىها الناس^(٧) اذكروا نعمة الله عليكم ، هل من خالى غير الله يرزقكم من السماء والأرض^(٨) ؟ « ، « واشكروا نعمة الله إن كنتم إلهام تبيدون^(٩) » ، « ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب^(١٠) » .

كذلك نستطيع أن ندرك ، بفضل هذا المعنى ، ما علل الله عز وجل به تعذيبه لآل فرعون والذين من قبلهم ، إذ يقول : « كذاب آل فرعون والذين من قبلهم

(١) ٧١ : النحل .

(٢) ٧٢ : النحل ، ٦٧ : التكموت .

(٣) ٨٣ الإسراء ، ١ ، فصلت .

(٤) ١٢٠ ، ١٢١ : النحل .

(٥) فى التاموس [ص ٩٣ ~ ٣ ط دار المأمون ١٣٥٧ هـ] : « . . . وأوزعنى الله تعالى : ألهمنى ، واستوزع الله تعالى شكره : استسلمه » ، وفى روح المائى للأوسى [ص ٢٨١ ~ ٢ ط الأميرقسنه ١٣٠١] : « أى اجعلنى أشكر نعمتك ، أى أسلفه وأربطه لاينفلت عنى ، وهو مجاز عن ملازمة الشكر والدوامه عليه ، فكأنه قيل رب اجعلنى مداوماً على شكر نعمتك . . . » .

(٦) ١٩ : التيل ، ١٥ : الأحقاف .

(٧) تحب أن توجه النظر هنا إلى أن الناس جميعاً — لا المؤمنين خاصة — مأمورون بذكر نعم الله وشكرها ، وإلى أن علة هذا الأمر مشتركة بينهم جميعاً ومى الخلق والرزق . . .

(٨) ١١٤ : النحل .

(٩) ٣ : طه .

(١٠) ٢١١ : البقرة .

كفروا بآيات الله ، فأخذهم الله بذنوبهم ، إن الله قوى شديد العقاب * ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمته أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع علم^(١) .
وأخيراً ، فهذا للنعى - أو ما جبل عليه الإنسان من النسيان الجاحد ، والإعراض عن ربه إذا أنعم عليه - هو سر قوله عز وجل في صفة الناس :
« وقليل من عبادي الشكور^(٢) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث :
« نعمتان مقبون فيهما كثير من الناس » ؛ فإن الكثرة المشهورة هنا تقابل القلة الشاكرة في الآية ١ ..

والغبين - بسكون الباء وبفتحها - هو النقص والبخس ، غير أنه حين تفتح يأوّه خاص بالرأى ، ويقصد به ضعفه وفساده . وحين تسكن بخاص بالمعاملات المادية كالبيع ونحوه ، ويقصد به وقوع بعض الظلم فيها ، وكلا المعنيين يمكن أن يراد هنا ؛ فإن الإنسان يظلم نفسه ويخصمها حقها إذا هو لم يشكر نعم الله عليه ، ولا شك أن هذا - حين يختاره الإنسان لنفسه - أفن في الرأى ليس من العقل في شيء . . . (٣)

(١) ٥٢ ، ٥٣ : الأنفال وتستطيع أن ترجع إلى عرضنا لماتين الآيتين في كتابنا « سورة الأنفال - عرض وتفسير » : ص ٤٠ من الطبعة الثالثة ؛ فنحن نقول هناك :
« . . . أما هنا فهو (الله) يؤكد أنه ليس من سنته في خلقه أن يغير حال قوم أنعم عليهم إلا إذا فبروا هم أحوالهم ، فلم يستجيبوا لرسله ، ولم يصدقوا بكلمته ، ولم يشكروا له نعمه . إنه حينئذ يمنهم بدل النعم تقياً ، وبدل الضأفئة والأمن اضطراباً وقلقاً ، وبدل الحياة هلاكاً . وهو في الآخرة سيحاسبهم على أنهم لم يستبقوا نعمه عليهم بالشكر له ، ولم يستوفوا برسله إليهم فيؤمنوا به . وسيكون حسابهم لهم حساب من يمد عليهم كل شيء ؛ لأن سمعه قد سجل عليهم كل كلماتهم ، وعلمه قد أحاط بذنوبهم وأخطائهم جميعاً » وأرجع إن شئت إلى تفسيرنا للآيتين ص ١٣٨ - ١٤٠ من الكتاب نفسه .
(٢) ١٣ : سبأ .

(٣) يمكن أن يرب « كثير » نائب فاعل لاسم المفعول ، ويمكن أن يرب مبتدأ مؤخرًا خبره اسم المفعول . وفي الحالة الأولى يرب اسم المفعول خبراً للبتدأ « نعمتان » أما في الحالة الثانية فالخبر هو الجملة الاسمية . ومع أن الإنسان فاعل للذين - فقد أثر الرسول لرفع الفين عليه بصيغة اسم المفعول ؛ لأن كراهية الإنسان لأن يكون مظلوماً أشد من كراهيته لأن يكون ظالماً ، =

وحقيقة تجمد السكترة من الناس فضل الله في صحة أبدانها، بل هم لا يذكرون هذه النعمة من نعم الله - على عظامها - إلا حين يمدو عليها المرض فيذبل نصرة العافية، ويخطو بقوة الشباب على غير موعد إلى ضعف الشيخوخة .. أما حين ينعم الإنسان بسلامة أعضائه، وقوة بنيته، وحين يحس الحيوية الدافقة تسرى في عروقه، ويفور بها دمه - فهو ينطلق مع شهواته : خاضعا لها وهو يظن نفسه الأمر الناهي، وخاسرا بها وهو يحسب نفسه قد ربح كل شيء وتغشى به أيامه وهو يرتج - كالحيوان - في ملذاته، ويعب في نهم وشره أطايب الطعام والشراب، دون تفرقة بين حلال وحرام، ومن غير تمييز بين طيب وخبيث، فيسعى إلى نفسه إذ يبيعها الرخيص بالغالي، ويبخسها حقها إذ يضيع طاقتها - على العمل النافع، وعلى الطاعة الواجبة - في اللهو والمبت !

وليس من شك في أن الصحة عرض لا يدوم، وفي أن المرض يفقد الإنسان معظم طاقتها على العمل، بل قد يفقده كل طاquته .. فن السفه والحق إذن ألا يتنزه الإنسان فرصة الصحة للطاعة والمبادرة، وبخاصة أن عمره يقصر كلما تقدم به الزمن يوما، ومقدرته على العمل تضعف كلما خطا به الزمن إلى السكينة خطوة، ومحصوله من المبادات وأعمال البر يقل كلما أقمده المرض أو ألقته السهون !

لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه : « اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك »^(١) ، فاعتبر الصحة ضمن خمس نعم يجب أن

والرسول صلى الله عليه وسلم يقصد إلى تغير المؤمنين من الأحوال كما هو واضح، واسم المفعول أحد عليه من اسم الفاعل !

(١) رواه الحاكم . وفي البخاري [كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا الخ، برواية ابن عمر] : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل . وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك .

يفتقنها الإنسان ، وعدَّ منها الشباب ؛ لأنه موسم الطاقة واكتمال القدرة . . .
 أما الفراغ - وهو إحدى هذه النعم الخمس - فهو النعمة الثانية في حديثنا . والرسول
 صلى الله عليه وسلم يقصد به خلو الوقت من الشواغل ، وخلو البال من مشكلات
 الحياة الجدية ؛ ذلك أنه بهذا الاعتبار فيه كان من أعظم نعم الله على خلقه ، وكان
 من حسن اختيار الإنسان لنفسه أن يفتن فرصته للطاعة والعبادة ، وأن يملأه
 ما استطاع بصالح الأعمال ! . .

إنك لن تستطيع أن تجد نعمة الفراغ في وقتك إلا إذا أمنت على نفسك
 ومالك ، وكنت في بسطة من العيش ، فنعمة الفراغ إذن تستلزم النفي ، وتطلب
 الأمن على النفس والمال .. أما خلو البال - وهو بعض ما تفسر به نعمة الفراغ
 هنا - فهو يتوقف على توافر نعم كثيرة للإنسان ، كاستقراره في العمل ، وثقته
 بالمجتمع الذي يحيط به ، وشموره بأنه لن يضيع عليه شيء من حقه ! . .

ومع أن كثيراً من الناس ينعمون بالفراغ ، ويجدون في وقتهم متسعاً للعمل -
 نراهم يفتنون أنفسهم نصيبها من هذه النعمة ، فيضيعون بها ذراعاً ، ويحاولون
 « قتل الوقت » باللهو البريء وغير البريء ، وبالجلسات العلوية للتثاقب في المقاهي ،
 وأمام واجهات المحال التجارية ، وعلى أفاريز الشوارع .. وهؤلاء الذين
 يجهدون أنفسهم في قتل الوقت - لا يدرون أنهم إنما يقتلون بهذه الطريقة أنفسهم
 إذ يمضون أيامهم في غير عمل ، وهذه الأيام - هي لا غيرها - حياتهم ! .

والعجب أن هؤلاء الذين اعتادوا قتل الوقت إذا ماتينوا فشلهم في نوبة
 يقظة ، راحوا يتساءلون عن سر هذا الفشل ، ويتهمون الأيام تارة والحظ تارة
 أخرى ، كأن الطيبى أن ينجحوا دون عمل ، وأن يحنوا ثمار مواهبهم بعد أن
 قتلوا هذه المواهب . . . أما السبب الحقيقي للفشل فهو لا يخطر لهم ببال ، ولا يشغل
 حيزاً من تفكيرهم !

على أن من الناس طائفة أخرى ، يحرص أفرادها في استئانة على قتل الوقت ، ولكن بطريقة تبدو تغانياً في التشبث به ، والحرص على إحيائه . : وهؤلاء الخدوعون يمشون أيامهم في الاستمتاع بأحلام الغد ، وتشديد قصورها الضخمة في خيالهم .. فهم أشبه ببنى يملك قدراً من المال ، فيسرع إلى إنفاقه ؛ لأن غده - في تقديره - سيكفل له من المال قدراً أكبر . ويفقد المال ، ثم يأتي الغد ، فإذا الأحلام الجميلة قد ذهبت مع المال الذي أنفق في غير موضعه ، وإذا في مكانها الحاجة ، والفقر ، وأحلام أقل بريقاً في غد آخر ! ..

إن هؤلاء الذين يخدعون أنفسهم ، إذ يحاولون أن يقدموا لها من أحلام اليقظة : القوة ، والنجاح ، والسعادة .. وأولئك الذين لا يشعرون بقيمة الوقت يفصلون في سفه وحمق بين العمل والنجاح بوصفهما سبباً ونتيجة - هؤلاء وأولئك منحو نعمة الفراغ فلم يقدروها ، وهيئت لهم فرصة النجاح فلم يستغلوها ، وبهذا غبنوا أنفسهم غبناً فاحشاً ، إذ اختاروا لها أسوأ اختيار ، وابعثوها بالتمين العالي أرخص البضائع وأقلها قيمته ! ..

وبعد ، فما الذي يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ؟ إنه يقرر لنا أولاً أن صحة البدن نعمة من أعظم نعم الله علينا ؛ ليربى فيها الوعي بقيمة الطاقة الإنسانية التي خلقها الله فينا ، فنستغلها فيما يعود علينا - أفراداً وجماعة - بالخير والنفع ، وبهذا يصبح كل منا عضواً عاملاً في المجتمع لا كلاً عليه ، وتحمل أمتنا مكائنها بين الأمم التي تدفع بمجلة الحياة إلى الأمام ، ولا تعترض طريقها ..

ويقرر لنا ثانياً أن الوقت هو الحياة ، وأن ما نحسبه فراغاً نفتن في وسائل قتله - هو السبيل إلى التقدم والقوة ، فالحقيقة أن الحى الذى يقدر حياته يضمن بوقته أن يكون فيه فراغ ، ويحتهد أن يشغله بالعمل النافع الذى يكفل له السعادة في هذه الحياة وفي الدار الأخرى .

والرسول صلى الله عليه وسلم يقرر لنا ثلثاً أن الشكر إنما يكون بصرف النعمة فيما خلقت لأجله ، فالصحة طاقة على العمل ينبغي ألا تهمل أو تنفق في غير وجهها ، والفراغ فرصة للانتاح يحتم العقل السليم ابتهاجها ، واستغلالها في النافع من الأعمال .. وهذا هو شكر الله في الحقيقة على هاتين النعمتين ، أما الإقرار بالفضل والاعتراف بالجميل - فحمد لا شكر .

وربما : يقرر لنا صلوات الله عليه أن شكر النعم لواهبها رشد ، وحسن تقدير ، وإنصاف من الشاكر لنفسه ؛ ذلك أنه وصف وجود النعمة وكفرانها بأنه غبن ، وسفه ، وسوء اختيار ، وهذا يفسر قوله تعالى : « ومن شكر فإنما يشكر لنفسه »^(١) وقوله : « ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه »^(٢) ، كما يكشف عن سر ذلك الأثر الذي يقول : « ألا بالشكر تدوم النعم » !

وأخيراً - ينبه عليه الصلاة والسلام على موطن الداء في الإنسان ، وهو غفله ، وانسياقه وراء الأهوام ، وخداعه لنفسه بإهمال محاسبتها في كل يوم ؛ ذلك إذ يقول « نعمتان منبوتون فيهما كثير من الناس » ، وبهذا التنبيه ننبين مكان جهاد النفس من الإسلام ، فبدون هذا الجهاد الدائب في يقظة ووعي ننبت أنفسنا إذ نضعها دون مكانها ، وهو الأمر الذي يحرص كل عاقل - لا يهدر عقله - على تجنبه ...

الحديث السادس عشر

عن ثابت بن الضحاك^(١) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

قال :

« مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ . وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ لَمَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ . وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ » .

[رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالْفَنَظَلِيُّ (٢)] .

شرح الحديث :

للإسلام مقاصد يحرص على إقامتها بدءاً بتحقيق أركانها ، وتثبيت قواعدها ، ثم على استمرارها بדרך كل خلل عنها ، وأما كان هذا الخلل أو

(١) هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشجعي ، أبو زيد الدين . شهد بدرًا وبايع تحت الشجرة ، وكان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ، ودليته إلى حمراء الأسد . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه عبد الله بن مكرم المزني ، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ، وقد مات في ليلة ابن الزبير ، عام ٦٩ هـ على الصحيح . (وانظر ص ٨ ج ٢ من تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر) .

(٢) باب السب واللعن في كتاب الأدب . وقد رواه أيضاً في باب من أكفر أئمة ، وفي باب من حلف بملة سوى الإسلام بنفس « وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك » . ورواه في باب قاتل نفسه ، من كتاب الجنائز : « من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً ؛ فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بمجديبة عذب بها في نار جهنم » ، وأخرجه مسلم فذكر خصاله المنصليين الباقيتين ، وزاد بدلها : « ومن حلف على عين صبر فاجرة » ومن ادعى دعوى كاذبة ليكثر بها لم يزد الله إلا قلة » قال الحافظ ابن حجر : فإذا ضمت بعض هذه الحاصل إلى بعض اجتمعت ثمانية « ١٠ » . (وانظر ص ٤٦٨ ج ١١ من فتح الباري) .

متوقفاً . وعلى رأس هذه المقاصد خمسة يراها ضرورية ، وهي : الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسب ، والمال ؛ فهو لا يتهاون في حفظها ، ولا يُسيخ بحال الاعتداء عليها .

وفي هذا الحديث ، يمرض الرسول صلى الله عليه وسلم ، لبعض الأقوال والأفعال التي تمس هذه المقاصد ، فيبين موقف الشارع الحكيم منها ...

١ — الحلف بدين غير الإسلام :

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على ملة غير الإسلام فهو كاذب^(١) قال » ، فيقرر أن الخالف بدين غير الإسلام معتق للدين الذي حلف به ، خارج عن ملة المسلمين . . ولكن : أهذا هو الحكم حقيقة ، أم أريد به النهي عن الحلف بغير الإسلام ، والتحذير الشديد منه ؟ .

لنشرح أولاً ما يراد شرعاً بكلمة « حَلَف » ...

والذي يتبادر لأول وهلة ، وهو المعنى الحقيقي للفظ ، أن الحلف بالشيء هو إدخال بعض حروف القسم عليه . كما تقول : والله ، تالله ، والرحمن ، رب السكبة . ولكن لفظ استعمالاً آخر هو التعليق على شيء ، كما تقول : حلف فلان بالطلاق ؛ فإن المراد به حلق الطلاق بفعل كذا أو تركه ، وهو استعمال سوغته مشابهة التعليق باليمين ، في أن كلا منهما يقضي الحل على الفعل أو التَّرك . فأى الاستعمالين هو المراد هنا ؟

يقول ابن دقيق العيد [فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر] : « ... يحتمل أن

(١) يحتمل أن تكون (ما) هذه مصدرية والتقدير فهو كقول ، وأن تكون موصولة والمائد معذوف ، بتقدير : فهو كاذب قاله . وليس بين التقديرين فرق في المعنى ؛ إذ هو على كليهما : فهو على الملة التي حلف بها .

أن يكون المراد [هو] للمعنى الثانى ؛ لقوله كاذبا متعمدا^(١) ، والكاذب يدخل القضية الإخبارية التى يقع مقتضاها تارة ، ولا يقع أخرى . وهذا بخلاف قولنا والله وما أشبهه ؛ فليس الإخبار بها عن أمر خارجي ، بل هي لإنشاء القسم ، فتكون صورة الحلف هنا على وجهين : أحدهما أن يتعلق بالمستقبل ، كقوله : إن كان فعل كذا فهو يهودى . والثانى [أن] يتعلق بالماضى ، كقوله : إن كان فعل كذا فهو يهودى ، وقد يتعلق بهذا من لم فيه كفارة ؛ لكونه لم يذكر فيه كفارة ، بل جعل المرتب على كذبه - فهو كما قال^(٢) .
فإن دقيق العيد يرى إذن أن للمعنى المجازى محتمل هنا ، وأن هذا الاحتمال يسوغه أمران :

الأول : أن فى بعض الروايات : « من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا » ؛ إذ الكاذب لا يتصور إلا فى الخبر ، ولا خبر هنا إلا حيث يراد التعليق .

والثانى : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يربط على الحلف هنا كفارة ، ولو كان يميناً لترتب الكفارة عليه .

وهذا الذى يراه ابن دقيق العيد احتمالا - يذكره القسطلانى أولا على أنه المعنى إذ يقول : « والمعنى : فلفته مثل قوله ؛ لأن هذا الكلام محمول على التعليق ، مثل أن يقول هو يهودى أو نصرانى إن كان فعل كذا^(٣) » ، لكنه يقصر التعليق على الماضى بدليل مثاله ، وقوله بعد : « . . . وإن قصد تبييد نفسه عن الفعل فليس يمين ، ولا يكفر به » ؛ إذ إبعاد نفسه عن الفعل لا يتصور إلا فى المستقبل .

(١) وردت هذه الزيادة فى بعض الروايات كما أشرنا إلى ذلك فى صدر الحديث (انظر

رقم (٢) بهامش ص ٩٥ من هذا الكتاب) .

(٢) ص ٤٦٩ ج ١١ من فتح البارى ط الأمانة ١٣٠١ هـ .

(٣) ص ٢١ ج ٢ من إرشاد السارى ، ط دار الشريعة ١٢٨٥ هـ .

(٧ - من هدى السنة)

والآن ، امله قد وضع أن الحكم الذي قرره الرسول (عليه الصلاة والسلام) هنا - لا يمكن أن تراد حقيقته على إطلاقها ؛ ذلك أن الحلف بملة غير الإسلام قد يمتلئ على فعل شيء في الماضي ، أو في المستقبل ، وقد يكون يميناً لا تعليق فيها . ولكل من هذه الحالات الثلاث حكم خاص بها . . .

فأما التعليق في الماضي - فقد اشترطوا للتكفير به أن يكون الحالف كاذباً ، عارفاً بأنه يكفر بالحنث فيه . أو يكون معتقداً أن الملة التي حلف بها حق ، وأراد الكفر بخلفه بها ؛ ففي النسائي برواية عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً : « من قال إني بريء عن الإسلام - فإن كان كاذباً فهو كاذباً ، وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالماً » ، ومعناه أن الحالف حين يعلّق براءته من الإسلام على فعل ماضٍ فقد برىء من الإسلام : إذا كان الفعل الذي علّق اليمين على وقوعه لم يقع ، أو كان الفعل الذي علّقها على عدم وقوعه قد وقع . فإن كان صادقاً في تعليقه - إثباتاً ونفيًا - لم يكفر ، ولكن إسلامه لن يكون بعد هذا التعليق كما كان قبله ؛ فقد عرض نفسه للبراءة منه ، وهو أمر خطير لا يقدم عليه مسلم يعتز بإسلامه ويحرص عليه .

وأما التعليق في المستقبل - فإن أراد به جعل نفسه على فعل شيء أو تركه لم يكفر ، وإن أراد به الاتصاف بالكفر كفر ؛ لأنه لا بقاء للإيمان بعد لإرادة الكفر .

وأما اليمين التي لا تعليق فيها كأن يقول واللات والعزى - فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حكمها في هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً : « من حلف فقال في حلفه واللات والعزى - فليقل لا إله إلا الله » . قال القسطلاني : « ففيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام ، بل يائمه وتزمه التوبة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعل عقوبته في دينه ،

ولم يوجب في ماله شيئاً . وإنما أمره بكلمة التوحيد لأن الميثم تكون بالمعبود ، فإذا حلف باللات والمزى فقد ضاعى الكفار في ذلك ، فأمره أن يتداركه بكلمة التوحيد . قاله البغوي في شرح السنة ^(١) . وواضح أن هذا الحكم متعبد بما إذا لم يعتقد في هذه الآلهة الباطلة من التعظيم ما يعتقد في الله ، وإلا فهو كافر قطعاً ^(٢) .

على أن الحديث يمكن أن يفهم على أن المراد به التهديد والمبالغة في الوعيد ، لا الحكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بجملة غير الإسلام فقد استحق عذاب معتقديها ، نظيره : « من ترك الصلاة فقد كفر » ؛ إذ المراد به : استوجب عقوبة الكافر ^(٣) .

وأياً ما كان ، فإن على المسلم ألا يحلف بدين غير دين الإسلام ، وألا يعرض نفسه للكفر أو لعذابه بهذا الحلف ، وأن يذكر قوله تعالى : ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾ . وقوله عز وجل : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ ^(٤) ؛ ليدرك أن من كان على الحق لا ينبغي له أن يقدس باطلاً ، ومن هداه الله لا يسوغ له أن يشبه الضالين في شيء

٢ - نذر الإنسان فيما لا يملك :

. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك » ، والنذر : ما يوجب الإنسان على نفسه . يقال نذر ماله ، ونذر لله سبحانه كذا . أو هو ما كان وعداً على شرط ، فعلى أن شفى الله مريضاً

(١) نفس المصدر السابق .

(٢) انظر للمصدر السابق .

(٣) انظر ص ٢٦٩ ج ١١ من فتح الباري .

(٤) الآية ١٩ ، ٨٥ : آل عمران .

أن أصوم يوماً نذر ، وعلى أن أتصدق بدينار [دون شرط] ليس بنذر . هكذا يفسره الآفريون^(١) . أما الفقهاء فهم يقسمونه من حيث لفظه إلى مطلق وهو المخرج مخرج الخير ، ومقيد وهو المخرج مخرج الشرط . ثم يقسمون المطلق إلى فرعين : مصرح فيه بالشيء المنذور به ، وغير مصرح . أما من حيث الأشياء المنذور بها فهم يرونه أربعة أقسام : نذر بأشياء من جنس القرب ، ونذر بأشياء من جنس المعاصي ، ونذر بأشياء من جنس المكروهات ، ونذر بأشياء من جنس الباحات^(٢) . وهذا الحديث يضيف نوعاً خامساً هو النذر بما لا يملكه الإنسان ..

والرسول صلى الله عليه وسلم بين هنا أن الناذر ما لا يملك غير مطالب بالوفاء ، فمن قال إن شئ الله مريضى فعلى أن أتصدق برصيد محمد في البنك - لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر؛ إذ هو لا يملك التصرف في رصيد غيره بشئ . ومن قال لله على نذر إذا نجحت أن أتصدق بكتب زبلى خاله - لم يلزمه التصديق بهذه الكتب ؛ إذ هو لا يملك حق التصرف فيها . وهكذا ..

ولسكن .. أهذا المعنى هو ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوجهنا إليه ، أم هو يريد تلميذنا ضرورة احترام الملكية الخاصة ، وعدم تجاوز ما نملك إلى ما لا نملك في تصرفاتنا ؟ إننا نميل إلى أنه صلى الله عليه وسلم يعللنا بهذا الحديث أن لنا حدوداً ينبغي أن نقف عندها ، وأنه مهما يكن في النذر من تقرب إلى الله - فإن حق المالك فيما يملك لا يجوز أن يستباح بسبب هذا التقرب . فلا ينبغي الاعتداء عليه ..

(١) انظر المادة في الجزء الثاني من أساس البلاغة ، ومن الصباح اللين ، ومن القاموس المحيط .

(٢) راجع في هذا بداية الاجتهاد لابن رشد الحفيد : ص ٣٤١ وما بعدها ج ١ ، من مطبعة أحمد كامل ١٣٣٣ هـ .

٣ - قَاتِلُ نَفْسِهِ :

... ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم « ... ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة » ، وهو إجماع لعقاب المنتحر يفصله قول النبي عليه الصلاة والسلام ، فيما رواه أبو هريرة رضى الله عنه : « من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها ، خالداً مخلداً فيها أبداً . ومن تحصى سماً فقتل نفسه فسفه في يده يتحساه في نار جهنم ، خالداً مخلداً فيها أبداً . ومن قتل نفسه بحديدة فحديده في يده يحاً بها في بطنه في نار جهنم ، خالداً مخلداً فيها أبداً »^(١).

وإنما توعد الله المنتحر بهذا العقاب الشديد ؛ لأنه لم يستح من الله فرد نفسه عليه ، أو بذكره تعالى بها . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « كان رجل به جراح فقتل نفسه ، فقال الله : بدرى عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة^(٢) » . ولعل هذا هو السر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على قاتل نفسه ؛ فقد روى : « أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بمشاقص ، فلم يصل عليه^(٣) » .

إن قاتل نفسه « ينقلب إلى الله وعلى روحه جناية يده ماتفاقها إلى الأبد ، فهو هناك جيفة من الجيف : مسمومة أبداً ، أو مخنوقة أبداً ، أو مذبوحة أبداً ، أو مهشمة أبداً . يقول الله له : أنت بدرتني بنفسك ، وجريت معي في القدر

(١) البخاري : باب شرب السم ، من كتاب الطب . وتردى من جبل : أسقط نفسه من فوقه فأت . وتحصى سماً : تجربته وتناوله . وجأ بطنه : يطن فيه شيء فأنز من سكين ونحوها .

(٢) نفس المصدر السابق ، باب ما جاء في قاتل النفس ، من كتاب الجنائز .

(٣) نفس المصدر السابق ، ونفس الباب ، والشاقص كساجد جمع مشقص كبير : مهام فيها نصال عريضة .

مجرى واحد ، فستخلد نفسك في الصورة التي هي من عمالك ، وما قتلت
إلا حسناتك^(١) .

وقاتل نفسه إنسان آثر الخوف من الفقر أو المرض أو القتل على الخوف
من الله وعذابه ، فوجب أن ينال هذا العذاب خالداً مخلداً فيه أبداً ، وأن
يحترم الجنة !

ولكن مم يقتل الإنسان نفسه ؟

يقول الرافى مجيباً عن هذا السؤال ، في كلام أجراه على لسان الإمام
الشعبي^(٢) :

(أما إن الموت آت لا ريب فيه ، ولا تمصر لحي عنه ، وهو الخيبة
الكبرى تُلقي على هذه الحياة ، فاضرر الخيبة الصغيرة في أمر من أمور الحياة ؟ !
(إن المرء لا يقتل نفسه من نجاح بل من خيبة ، فإن كانت الخيبة من
المال فهي الفقر أو الحاجة ، وإن كانت من عافية فهي المرض أو الاختلال ، وإن
كانت من عزة فهي القتل أو البؤس ، وإن كانت مما سوى ذلك — كالنساء
وغيرهن — فهي المعجز عن الشهوة أو التخليق الفاسد ! ..

(وليس يحيب الإنسان إلا خيبة عقل أو إرادة ، وإلا فالفقر والحاجة ،
والمرض والاختلال ، والقتل والبؤس ، والمعجز عن الشهوة وفساد التخليق — كل
ذلك موجود في الناس ، يمله أهل راضين به صابرين عليه ، وهو التبار النفسي
لهذه الأرض على نفوس أهلها . وياعجب ! إن العميان هم بالطبيعة أكثر ضحكا
وابتساما وعيشا وسخريه ، أفتريدون أن تخاطبكم الحياة بأفصح من ذلك ؟ !

(١) الأديب المرحوم مصفى صادق الرافى في وصي القلم [س ١١١ ج ٢ : الطبعة الثالثة] ،
من مقالات له في الانتظار ، وهي في رأينا خير ما كتب في موضوعها .

(٢) هو الإمام العظيم عامر بن شراحيل . توفي سنة ١٠٣ هـ أو حولها ، عن بضع وثمانين
سنة . وكان في عصره أحد علماء الأربعة في الإسلام : سعيد بن المسيب في المدينة ، والحسن
البصري في البصرة ، ومكحول في الشام ، وهو (الشعبي) في الكوفة . وكان في زمانه يشبه
ابن عباس في زمانه .

(ليست الخلية هي الشر ، بل الشر كله في العقل إذا تبدل فجهد على حالة واحدة من الطمع الخائب ، أو في الإرادة إذا وهنت فبقيت متعلقة بما لم يوجد . أفلا ترون أنه حين لا يبالي العقل ولا الإدارة لا يبقى للخلية معنى ولا أثر في النفس ، ولا يخيب الإنسان حينئذ بل تخيب الخلية نفسها ؟ ١ .

(ولهذا يأبى الإسلام على أهله انتزاع العقل والتخيل الفاسد ، ويشدد كل الشدة في أمر الإرادة ، فلا يترخص في شيء يتعلق بها ، ولا يزال ينمبها بأعمال يومية أشد منها ؛ لتسكون رقيقة على العقل حارسه له ؛ فإن للعقل أمراً كثيراً يعيش فيها درجات من الطيش حتى يبلغ الجنون أحياناً ، فكانت الإرادة عقلاً للعقل : هي لينة إذا تصلب ، وهي حركته إذا تبدل ، وهي حمله إذا طاش ، وهي رضاه إذا سقط ! ..

(الإرادة شيء بين الروح والعقل ، فهي بين وجودين ، ولهذا يكون بها الإنسان بين وجودين أيضاً ، فيستطيع أن يعيش وهو في الدنيا كالمنفصل عنها ؛ إذ يكون في وجوده الأقوى وجود روحه ، وأكبر همه نجاحه في هذا الوجود .

(وهذا النجاس لا يأتي من المال ، ولا تحفقه العاقبة ، ولا تيسره الشهوات ، ولا يسنيه التخيل الفاسد ، ولا يكون من متاع النور ، ولا مما عمره خمسون سنة أو مائة سنة ، بل يأتي مما عمره الخلود ، وما هو باق أبداً في معانيه من الخير والحق والصلاح ، فهنا يمين المرض بالصبر عليه ما لا تعين الصحة ، ويفيد الفقر بمقتضاه ما لا تفيد الثروة . وهنا يكون العقل الإنساني عاملاً أكثر مما هو متخيل ، وقائماً أكثر مما هو طامع . وههنا لا موضع لعلبة الشهوة ، ولا كبرياء النفس ، ولا حب الذات . وهذه الثلاث هي جالبة الشقاء على الإنسان حتى في أحوال السعادة ، وبدونها يكون الإنسان هائلاً حتى في أحوال الشقاء ! ..

« بالإرادة المؤمنة القوية ينصرف ذكاء المؤمن إلى حقائق العالم ، وصلاحيات

النفس بها ، وبغير هذه الإرادة ينصرف الذكاء إلى خيال الإنسان ، وفساد الإنسان وإذا انصرف الذكاء إلى حقائق الدنيا كان العقل سهلاً مطواعاً ، واستحال عليه أن يفهم فكرة قتل النفس أو يقرأها ؛ فإن هذه الفكرة الخبيثة لا تستطرق إلى العقل إلا إذا تحجر ، وانحصر في غرض واحد قد خاب وخابت معه الإرادة ، ففرغت الدنيا عنده .

(ولو أن امرأً تم عزمه على قتل نفسه ثم صابر الدنيا أياماً - لا نفسح عزمه أورك ؛ إذ يلين العقل في هذه المدة نوعاً ما ، ويجعل الصبر بينه وبين المصيبة مسافة ما ، فتقتصر حالة النفس هونا ما . فالصبر كالترحول بالهواء ، على العقل الذي يكاد يختنق من احتباسه في معنى واحد مقفل من جوانبه ، ومثل العقل في هذه الحال مثل القائم في إعصار لفة بالتراب لفاً ، وسد عليه منافذ الهواء ، وحبس في التراب الملتف حبس الحشرة في جوف القصبية ، فهو على اليقين أنها حالة ساعة طارئة في الزمن لا حالة الزمن ، وأن الهواء الذي جاء بهذا المم هو الذي يذهب بهذا المم .

(وكما أن الأرض هي شيء غير الإعصار الثائر منها - فالحياة كذلك هي أمر آخر غير شقاها ^(١)) . . .

٤ - لمن المؤمن :

. . . ويقول نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه : « .. ومن لمن مؤمننا

(١) وحى القلم : ص ١١١ - ١١٤ ج ٣ . والرافعي رحمه الله يورد بعد هذا الكلام آيتين من كتاب الله ، تدلان على أنه كتاب الدنيا كلها ؛ إذ وضع لهذه الدنيا مثالين : أحدهما المثال الروحي لفرد السكامل ، وتضمنه آية : « لقد كان لسبح في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » ، والآخر المثال الروحي للجماعة السكاملة ، وتضمنه آية : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » ؛ ففي رجاء الله واليوم الآخر ينشأ الإنسان فوق هذه الحياة الفانية ، فتبرهمهما حوله ولا تصدمه . ويتراحم المؤمنون بصبر الفرد على مصائبه ، لا بقوة وحده ، ولكن بجميع القوى التي حوله .. [وانظر تحليله لجانين الآيتين في ١١٤ - ١١٦ من نفس المرجع] .

فهو كقتله » ، فيشبه لآعن المؤمن بقاتله ، وبهذا يصور بشاعة الجريمة التي يقتربها حين يلعن مؤمنا . ولكن ما اللعن لغة ؟ وماذا يريد به الرسول هنا ؟ ..

إن علماء اللغة يفسرون اللعن بالطرد والإبعاد ، فالزغشري يقول : « لعنه أهله : طرده وأبعده » فهو لعين طريد . وقد لعن الله إبليس : طرده من الجنة وأبعده من جوار الملائكة . ولعن الكلب والذئب : طردتهما ^(١) ، وكذلك يقول صاحب المصباح والقاموس ^(٢) ..

وقد وردت المادة في القرآن في أكثر من أربعين موضعا ، فلم يكذب اللعن في واحد منها إلا على إبليس ، أو الكفار .. ومن بين هذه المواضع :

« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا » ^(٣) ، « إن يدعون من دونه إلا إنانا ، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا * لعنة الله » ^(٤) ، « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا » ^(٥) ، « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * إلا إذا تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم » إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ^(٦) ، « وقالت اليهود يد الله مغلولة ، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ، بل يدها مبسوطتان ينفق كيف يشاء » ^(٧) ، « ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ؟ أولئك يعرضون على ربهم ، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ، ألا لعنة الله على الظالمين » ^(٨) .

(١) ص ٣٤٥ ج ٢ من أساس البلاغة .

(٢) ص ٧٦٩ من المصباح المنير ، وص ٢٦٧ ج ٢ من القاموس المحيط .

(٣) ٦٤ : الأحزاب . (٤) ١١٧ - ١١٨ : النساء .

(٥) ٥٧ : الأحزاب . (٦) ١٥٩ - ١٦١ : سورة البقرة .

(٧) ٦٤ : المائدة . (٨) ١٨ : هود .

ويقول القرطبي عند تفسير قوله تعالى : « وقالوا قلوبنا غلف ، بل لنهيم الله بكفرهم قليلا ما يؤمنون »^(١) : « ... فاعلمنى أبعدم الله من رحمته . وقيل من توفيقه وهدايته . وقيل من كل خير ، وهذا عام »^(٢) ، فالمراد إذن بقوله صلى الله عليه وسلم هنا « ومن لمن مؤمنا » : من دعا عليه بأن يطرد من رحمة الله ، أو بأن يمانه توفيق الله وهدايته ، أو بأن يخطئه كل خير ...

والرسول عليه الصلاة والسلام يشبه لمن المؤمن بقتله ، فلا عن المؤمن إذن كقاتله ، وكلاهما في نظر الإسلام جانٍ عليه : أما القاتل فلأنه سلبه الحياة ، وأما اللاعن فلأنه أبعد من الرحمة ! ..

إن الإسلام يحتم على المسلم أن يرحم أخاه المسلم : فيعطف عليه ، ويخلص له ، ويعاونه على البر والتقوى ، وينصره ؛ لأن سلامة المجتمع الإسلامى تتطلب كل هذا ...

ومن ثم نجد في كتاب الله عز وجل :
« إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله »^(٣) ، « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فأصبحتم بنعمته إخواناً »^(٤) ..
ونجد في السنة :

« المسلم أخو المسلم : لا يظلمه ، ولا يسله ، ولا يخذله »^(٥) ، « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »^(٦) ، « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . قالوا : يا رسول الله ، هذا ننصره مظلوماً ، فكيف ننصره ظالماً ؟ قال : تأخذ

(١) : سورة البقرة .

(٢) : ص ٢٥ - ٢٦ من الجامع لأحكام القرآن ، وهو تفسيره . ط دار الكتب ١٣٥٤ هـ .

(٣) : المجرات .

(٤) : ١٠٣ : آل عمران .

(٥) : رواه الخمسة .

(٦) : رواه الشيخان والنسائي والترمذى .

فوق يديه»^(١) ، «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من مانهى الله عنه ، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»^(٢) .

ولما كان لمن المسلم لأخيه المسلم مدعاة للفرقة بين المسلمين ، وكان بهذا معول هدم لسكيان المجتمع الإسلامى - حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منه ، فاعتبره فى هذا الحديث كالقتل ، وقرر أن اللعنة لتغير مستحقها ترجع على اللاعن حين قال فى حديث آخر : « إن العبد إذا لعن شيئاً سعدت اللعنة إلى السماء ، فظلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتظلق أبوابها دونها . ثم تأخذ يميناً وشمالاً ، فإذا لم تجد مساعداً رجعت إلى الذى لعن ، فإذا كان لذلك أهلاً ، وإلا رجعت إلى قائليها »^(٣) . ثم نفى أن يكون اللعن من صفات المؤمن ، بقوله [فيما رواه الترمذى] : « ليس المؤمن بالطعان ، ولا اللعان ، ولا الفاحش ، ولا البذيء » وبهذه الأحاديث ونحوها صان المجتمع الإسلامى من التصدع والانهدام ، وحفظ لكل مسلم ما يجب له من العزة والكرامة ...

• — اتهام المؤمن بالكفر :

... وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن اتهام المؤمن بالكفر - هو أيضاً - كقتله إذ يقول : « ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله » ١ .

والقذف هو الرى والاتهام . ومن أنه لا يكون - عادة - إلا بالنقائص والعيوب سميت القبيحة قذيفة^(٤) . ولما كان الكفر هو أشنع ما يتهم به المؤمن — شبه النبى اتهام المؤمن به بقتله ، ولعله أراد اتفاقهما فى الحكم والعقاب معاً ؟ فإن الاتهام بالكفر إهدار للحياة كالقتل : يحرم مثله ، ويحمله مرتكبه فى النار . ولعل هذا يفسره الحديث الآخر الذى رواه ابن عمر وخرجه أصحاب السنن :

(١) رواه الشيخان والترمذى . (٢) رواه النسائى والترمذى .
(٣) رواه أبو داود . (٤) انظر من ٦٧٨ ج ٢ من الصباح المنير .

«أيما امرئ قال لأخيه»^(١) يا كافر فقد باء بها أحدهما : إن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه . . . !

على أن هذا الحكم لا يقف عند الاتهام بالكفر ؛ فإن الاتهام بالفسوق برئد هو أيضا إلى القاذف الذي ألقى به ، ما دام للقذوف المتهم بريئا منه . . . يدل على هذا نص الحديث الذي رواه أبو ذر وأخرجه الشيخان : « لا يرى رجل رجلا بالفسوق ، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه ، إن لم يكن صاحبه كذلك » ؛ فإنه يحتم على المؤمن ألا يبيت أحدا ، وألا يفتاب أحدا ، لا بالكفر ولا بما هو دون الكفر ، وإلا تعرض لعقاب ما قاله في غيره أو للاتصاف به ، إن كان قد كذب في اتهمه . . . !

وبعد ، فهل يرضى مسلم أن يتهم نفسه بالكفر ؟ . . .

وهل يقبل مطيع أن يقذف نفسه بالمصيان والفسوق ؟ . . .

إذن فلماذا يتناول دين الناس وأعراضهم وأخلاقهم بما يحط من قدرهم ، فيعرض نفسه إذا كان كاذبا لما اتهم غيره به ، ويبوء هو بما أراد أن يبوء به غيره ؟ ! .

وكيف يستبيح لنفسه وهو المسلم أن يتهم دون دليل ؟ ! .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم رباً بنا أن نضع أنفسنا موضع اتهام أو شبهة ، ومن ثم يقرر لنا بهذا الحديث عدة مبادئ :

الأول : أنه لا يحل لمسلم أن يحلف بدين غير الإسلام ، ولا أن يعرض نفسه للعبور من دينه إن هو فعل شيئا أو ترك شيئا ؛ إذ الحلف بدين معناه تقديسه ، وقد نسخ الإسلام كل الأديان التي سبقته^(٢) ! وتعليق الكفر على فعل شيء أو

(١) وصف الأخوة هنا يراد به الأخوة في الإنسانية لا في الدين ، بدليل التفصيل بعد .

(٢) نرجو أن نوفق إلى بسط هذا المعنى والتدليل له ، في البحث الذي نطبعه الآن ، وموضوعه : « النسخ في القرآن الكريم » .

تركه مظهر من مظاهر الاستهانة بالدين لا ينبغي أن يتصف به مسلم . . ١

وللبدا الثاني : أن للملكية الخاصة حرمتها في نظر الإسلام ، فليس لمسلم أن يتصرف في ملك غيره ولو نذره ؛ إذ هو نذر بما لا يملك ، فلا يجب عليه الوفاء به . . ١. وإذا لم يميز التصرف في ملك النذر بالنذر - مع أنه عبادة بتقرب بها إلى الله - فأولى ألا يجوز الاعتداء عليه بالسرقة والنصب وما أشبههما مما يحرم ! .

وللبدا الثالث : أن القتل بجميع أنواعه محرم حتى قتل الإنسان نفسه ، فليس لمسلم أن يقتل مسلماً إلا قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه إن لم يمكن الدفاع بغيره . وليس له أن يقتل نفسه ؛ لأن الإماتة - كالأحياء - صفة الله التي لا ينبغي أن يشاركه مخلوق فيها . . ١

ورابع المبادئ التي يضمها هذا الحديث : أن المؤمن ليس أهلاً لأن يُلعن ، فلا عنه إذن كقاتله : يستحق عقاب القاتل ما دام قد ارتكب مثل جرمه . . ١

أما لبدا الخامس : فهو أن قاذف المؤمن بالكفر في حكم قاتل المؤمن ، فعليه وزر القاتل وعقابه . . . وقد قال الله عز وجل : ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب الله عليه ، ولعنه ، وأعد له عذاباً عظيماً ﴾ ^(١) .

وأما لبدا السادس والأخير : فهو أن المسلمين مطالبون بأن يحموا مجتمعهم من كل عوامل الدم ، فلا يلعن أحد منهم أخاه ، ولا يتهمه بالكفر ، ولا يمتدح على ماله بالتصرف فيه ولو بالنذر . . . ولا يهدر أحد منهم دينه فيحلف بدين آخر ، ولا حياته فيقتحر ! . إنهم إن فعلوا ذلك عزوا وسادوا ، وما ينبغي أن يكون المؤمنون إلا سادة أحرزة ! .

الحديث السابع عشر

عن أبي موسى الأشعري^(١) رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

« مَثَلُ مَا بَعَثَنِي بِهِ اللَّهُ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ النَّبْتِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا ، فَكَانَ مِنْهَا نَبْتٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلًّا وَالْمُشْبَّ الْكَثِيرَ . وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ ، فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرُّبُوا وَسَقَوْا ، وَزَرَعُوا . وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى لِمَا هِيَ قِيَمَانٌ : لَا تَمْسِكُ مَاءً ، وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا . فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلِمَ . وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا ، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ » .

[رواه البيهقي والنسائي]

(١) هو عبد الله بن قيس بن حضار ، كان أحد جدوده يدعى أشعر ، فنسب إليه . وهو يأتى الأصل ، يذكر الواقدي أنه قدم مكة ، تخلف سعيد بن العاص ، ثم أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة ، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم خبير مع أهل الحبشة ، بعد فتحها بثلاث سنوات ، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ، ولم يقسم لأحد يشهد الفتح غيرهم : وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعدا من الصحابة ، وروى عنه أنس بن مالك وإنباء : أبو بردة وأبو بكر ، وطارق بن شهاب . وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على زيد وعدن ، واستعمله عمر رضى الله عنه على البصرة . وهو صاحب قصة التحكيم المعروفة . اختلف في تاريخ وفاته على أقوال كثيرة ، لعل أرجحها أنه توفي بالكوفة عم ٢٤ هـ . [وانظر ص ٢٤٦ ج ٣ من أسد الغابة ، ص ٢٤١ ج ١ من رجال الصحيحين] .

تحريره :

روى البخارى هذا الحديث في باب « فضل من علم وعلم » من كتاب العلم ،
ولهذا نرى أن نسبق شرحنا له بكلمة في العلم ، ونظرة الإسلام إليه ، ومدى
تسكيره لأهله ..

ولقد عقد الإمام ابن القيم^(١) فصلاً في فضل العلم وشرفه ، وعموم الحاجة
إليه ، وتوقف كمال الإنسان ونجائه في معاشه ومماده عليه ، فأثبت كل ذلك للعلم
بأكثر من مائة وخمسين وجهاً .. ونحن نسكتفي هنا بأهم هذه الأوجه :

١ — أن أول سورة أنزلها الله تعالى في كتابه الكريم هي سورة القلم ،
وفيها ينزل على الإنسان بنعمتي الخلق والتعليم ..

يقول عز وجل : ﴿ اقرأ باسم ربك الذى خلق * خلق الإنسان من علق *
اقرأ وربك الأكرم * الذى علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ ، فيفتح السورة
أمراً بالقراءة الناشئة عن العلم ؛ ليصف نفسه بالخلق ، ثم بخلق الإنسان ..
ويعود فيأمر بالقراءة ؛ ليصف نفسه بالتعليم بالقلم ، ثم بتعليم الإنسان ..
خلق الله للإنسان إذن ، وتعليمه له — كلاهما من أظهر أدلته على وجوده ، ومن
أعظم نعمه على عباده .

٢ — أنه عز وجل يمدد من نعمه على عباده : الفؤاد ، والسمع ، والبصر ،
واللسان ، وهى أدوات العلم ووسائله ..

(١) هو الأمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعى ، إمام المدرسة الجوزية
وابن قتيبة . ولد سنة ٦٩١ هـ وتوفى سنة ٧٥١ هـ . سمع الحديث ، واشتغل بالعلم ، وبرع
في علوم متعددة ولا سيما التفسير والحديث ، وأصول الفقه . ولأزم ابن تيمية من سنة ٧١٢
حتى سنة ٧٢٨ هـ وهو العالم الذى توفى فيه ابن تيمية . وكان حسن القراءة والخلق ، كثير التودد
لا يحد أحداً ولا يؤذى ولا يعيب . وقد تحدث عن فضل العلم والعلماء في كتابه : « مفتاح
دار السعادة » [انظر ص ٦١ - ١٩٠ ج ١ من الكتاب المذكور : مطبعة السعادة
١٣٢٢ هـ] .

يقول سبحانه : ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع والأبصار والأنفذة لعلكم تشكرون ^(١) 〉 ، ويقول : ﴿ ألم نجعل له عينين * ولسانا وشفقتين ^(٢) 〉 ، فيجعل من خَلَقِه لوسائل العلم آيات تدل على قدرته ، ونعمًا يستوجب بها شكر عباده ! ..

٣ — أنه تعالى ين على أنبيائه ورسله بما آتاهم من العلم ؛ فهو يقول مخاطبًا رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام : ﴿ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ، وعلمك ما لم تكن تعلم ، وكان فضل الله عليك عظيما ^(٣) 〉 ، ويقول في يوسف عليه السلام : ﴿ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلمًا ، وكذلك نجزي المحسنين ^(٤) 〉 . ويقول في موسى : ﴿ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلمًا ، وكذلك نجزي المحسنين ^(٥) 〉 ، ويقول مخاطبًا المسيح : ﴿ يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس ، تكلم الناس في المهد وكهلا ، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ^(٦) 〉 ، ويقول في داود وسليمان إذ يحكما في الحث ، إذ نفثت فيه غم القوم ، وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان ، وكلا آتيناه حكما وعلمًا ^(٧) 〉 ! ..

٤ — أنه عز وجل نفى التسوية بين العالم وغير العالم ، كما نفاه بين الطيب والخبث ، وبين البصير والأعمى ، وبين النور والظلمة ، وبين الظل والحرور ، وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار ، وبين من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم والأبكم العاجز الذي لا يقدر على شيء ، وبين المؤمنين والكافرين ، وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض ، وبين المتقين والفجار ؛ ففي هذه المواضع المشرقة نفى القرآن التسوية ، فدل على أن منزلة العالم

(١) ٧٨ : النحل . (٢) ٨ - ٩ : البقرة . (٣) ١١٣ : النساء .

(٤) ٢٢ : يوسف . (٥) ١٤ : القصص .

(٦) ١١٠ : المائدة . (٧) ٧٩ - ٨٠ : الأنبياء .

الجاهل كنزلة النور من الظلمة ، والظلم من الحرور ، والطيب من الخبيث ،
والبصير من الأعشى ، إلى آخرها^(١) .

٥ — أنه سبحانه ذم الجاهلين في مواضع كثيرة من كتابه ، فقال :
﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولم
أعين لا يبصرون بها ، ولم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ،
أولئك هم الغافلون^(٢) ﴾ ، وقال : ﴿ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين
لا يعقلون^(٣) ﴾ ، وقال لتبنيه وقد أعاده : ﴿ فلا تكونن من الجاهلين^(٤) ﴾ ، وقال
عن كلمه موسى : ﴿ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين^(٥) ﴾ ، وقال لأول .
رسله نوح عليه السلام : ﴿ إني أعظك أن تكون من الجاهلين^(٦) ﴾ ، وأمر نبيه
بالإعراض عنهم فقال له : ﴿ وأعرض عن الجاهلين^(٧) ﴾ ، وبهذا بين قبح الجهل
ونفر المسلمين منه ، كما نفرهم منه عند ما ساء ظلمات وموتها فقال : ﴿ أو من كان
ميتاً فأحييناه وبخافنا له نوأ يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج
منها^(٨) ؟ ﴾ .

٦ — أنه عز وجل بين فضل العلم والعلماء في غير موضع من كتابه ،
وبأكثر من أسلوب :

(١) في قصة آدم (عليه السلام) - رد على اللائكة لما سألوه كيف
يستخلف في الأرض من هم أطوع له منه فقال : ﴿ إني أعلم ما تعملون ﴾ ..

(١) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم [الفصل يستوى في مادة سوى
من ٣٧٣] أو انظر في المصنف الآيات : [٩٥ : النساء - ١٠٠ : المائدة - ٥٠ : الأنعام
١٦ : الرعد - ٧٦ : النحل - ١٨ : السجدة - ٢١ ، ١٩ ، ٢٢ : طه - ٩ : الزمر -
٥٨ : غافر - ٢٠ : الحجر] .

(٢) ٢٢ : الأهل .

(٣) ١٢٩ : الأعراف .

(٤) ٦٧ : سورة البقرة .

(٥) ٣٦ : الأنعام .

(٦) ١٩٩ : الأعراف .

(٧) ٤٦ : هود .

(٨) ١٢٢ : الأنعام .

وأراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه عليهم فضله الأسماء كلها ..
وسجل عجز الملائكة عن معرفة ماعله آدم فخكى عنهم : « سبحانك
لاعلم لنا إلا ما علمتنا » ..

وأراد أن يعرفهم نفسه فقال لهم : « ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون »^(١) .
وهكذا تعرف إليهم بصفة العلم ، وعرفهم خليفة في الأرض بالعلم ، ودل
على أن أشرف ما في الإنسان هو العلم ! ..

(ب) وفي قصة نبيه يوسف عليه السلام - أراد إظهار فضله وشرفه على أهل
زمانه كلهم ، ف أظهر للملك ولأهل مصر عامة من علمه بتأويل الرؤيا ما عجز عنه
علماء التعبير ، وكان هذا العلم هو سر تقديم الملك له ، وتسليمه خزان مصر ، مع
أنه كان قبل ذلك قد سجنه ! ..

(ج) وفي قصة موسى عليه السلام - أخبرنا أنه رحل إلى رجل عالم ؛ ليزداد
إلى علمه علماً بما يتعلمه منه ، فقال : « قال له موسى هل أتيتك على أن تعلمن مما
نلت رشداً ؟ »^(٢) فهو يريدوه بعد السلام بالاستئذان في مقابته ، ويحييه متملأ
مستزيداً علماً إلى علمه ، لامتحناً ولا متمتناً ، مع أنه صفي الله وكليمه ! ..

(د) ويأمر رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام بأن يسأله مزيداً من العلم ،
فيخطأ به قائلاً : « وقل رب زدني علماً »^(٣) ، كما يستحث المسلمين على الاستزادة
من العلم مهما يكن حفظهم منه ، فيقول لهم : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً »^(٤) !
(هـ) ويبين للمؤمنين أن العلم يرفع درجاتهم ، كما يرفعها الإيمان ، والعمل
الصالح ، والجهاد .. في أربعة مواضع من كتابه هي :

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا

(١) ٣٠ - ٣٣ : سورة البقرة . (٢) ٦٦ : السجدة .

(٣) ٦٦ : طه . (٤) ٨٥ : الإسراء .

لكم ، وإذا قيل انشزوا فانشزوا ، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ^(١) .

« أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم .. » ^(٢)
 « ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى » ^(٣) .
 « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً * درجات منه .. » ^(٤)
 وليس في القرآن كلام عن رفع الدرجات في غير هذه المواضع الأربعة ، والعلم والجihad هما مدارها ؛ إذ الإيمان والعمل الصالح مقروض وجودهما في كل مؤمن ! .
 (و) ويستشهد سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيد ،
 فيقول : « شهد الله أنه لا إله إلا هو ، وللائكة ، وأولو العلم قائماً بالقسط ^(٥) »
 وبهذا يدل على فضلهم وشرفهم : حيث استشهدهم دون غيرهم من البشر ، فحكم بأنهم عدول ، وجعل شهادتهم حجة على المنكافرين وحيث قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته ، وأفرد القل المتضمن للشهادة ، وجعلهم مؤدين لحقه عند عبادته بها ، فحكم بأن لهم من الأجر مثل أجور من شهدوا أمامهم جميعاً ، وهو فضل عظيم لا يدرك ولا ينال إلا بالعلم ^(٦) .

(ز) ويأمر عز وجل بسؤال أهل العلم ، والرجوع إلى قولهم حيث يقول

(١) ١١ : المجادلة . (٢) ٤ : الأنفال . (٣) ٧٥ : طه .

(٤) ٩٥ - ٩٦ : النساء (٥) ١٨ : آل عمران .

(٦) في القرآن آيات كثيرة يستشهد فيها الله عز وجل أولى العلم ، ومن بينها :

« والذين سموا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم * ويري الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد » (٥ ، ٦ : سبأ)
 « قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا بطل عليهم يخرون للأذن سجداً ... » (١٠٧ : الإسراء)

« وما كنت تنال من قبله كتاب ولا تحصى بينتك ، إذا لأرتاب البطالون * بل هو آيات ينزل في صدور الذين أوتوا العلم ، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون » (٤٨ ، ٤٩ : النكبات) .
 « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ، كذلك كانوا يؤفكون * وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البت ، فهذا يوم البت ... » (٥٦ ، ٥٧ : الروم) .

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم ، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون »^(١) .

(ح) ويخص العلماء بأنهم - دون سائر الناس - هم أهل خشيته فيقول :
« إنما يخشى الله من عباده العلماء »^(٢)

ويقول في موضع آخر من كتابه : « جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ، خالدین فيها أبداً ، رضى الله عنهم ورضوا عنه . ذلك لمن خشى ربه »^(٣) فيدل بمجموع النصين على أن الجزء المذكور للعلماء خاصة .

(ط) كذلك يخص العلماء بأنهم هم الذين يعقلون الأمثال التي يضر بها للناس . وفي القرآن بضعة وأربعون مثلاً كان بعض السلف يبكي إذا لم يفهم أحدها ، ويقول : لست من العالمين . مشيراً إلى قوله عز وجل : « وتلك الأمثال نضربها للناس ، وما يعقلها إلا العالمون »^(٤)

(ي) ويثيب الله سبحانه على الإيمان والتقوى بالعلم ، كما يثيب عليهم بالرحمة والنفرة ، فيقول :

« يا أيها الذين آمنوا إن تقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويزكف عنكم سيئاتكم ، ويغفر لكم »^(٥) ، « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفاين من رحمته ، ويجعل لكم نوراً تمشون به ، ويغفر لكم »^(٦) .

٧ - ومن هدى السنة أيضاً ، تدبين مكانة العلم وفضل العلماء بأكثر من أسلوب :

(١) فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو العلماء إلى التعلم ويرغبهم فيه إذ يقول :

(١) ٧ : الأنبياء . (٢) ٢٨ : طهر . (٣) ٨ : البقرة (٤) ٤٣ : التوبة .

(٥) الآية ٢٩ : الأنفال ، وللفسرين في بيان المراد بالفرقان أقوال كثيرة ، أجمعناها وبيننا رأينا فيها في كتابنا « سورة الأنفال : عرض وتفسير » ، فالرجع إليه إن شئت [ص ١٠٢ - ١٠٤ من الطبعة الثالثة] .

(٦) الآية ٢٨ : الحديد . والسكفل : الثقل (بكسر الميم) . وللمراد بالنور نور العلم والدفعة كما هو واضح .

« لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم »^(١) « لا حسد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها »^(٢) « خيركم من تعلم القرآن وعلمه »^(٣) ، « نصر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه »^(٤) (ب) كذلك يدعو — عليه الصلاة والسلام — إلى التعلم ويحث عليه . فيقول : « ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين ، وإنما العلم بالتعلم »^(٥) « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلكت الله به طريقاً إلى الجنة . وإن اللامسكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم »^(٦) ، ويروى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه خرج إلى المسجد يوماً ، فإذا فيه مجلسان : مجلس يتفقهون ، ومجلس يدعو الله تعالى ويسألونه ، فقال : « كلا المجلسين إلى خير : أما هؤلاء فيدعون الله ، وأما هؤلاء فيتعلمون ويتفقهون الجاهل .. هؤلاء أفضل ؛ بالتعليم أرسلت ، ثم جلس معهم »^(٧) .

(ج) وأخيراً ، يكرم (صلى الله عليه وسلم) العلماء إذ يجعل لهم بعد الأنبياء حق الشفاعة يوم القيامة . إنه يقول : « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء »^(٨) .

وهكذا نستطيع — بحق — أن نعد الإسلام دين العلم : يدعو إليه ، ويحث عليه ويكرم أهله . . . وإنها ليد للإسلام على الإنسانية ، ما نحسب ديناً آخر ينافسه فيها ، أو يزاوجه عليها . فهل يعقل ذلك للسلوك ؟ وهل يستجيبون لهذه الدعوة السامية ، فيكونوا أساتذة الإنسانية وهداتها كما كان أسلافهم ؟ . . .

شرح الحديث :

وبعد فإذا يقرر الرسول (صلى الله عليه وسلم) في هذا الحديث ؟ وأين ينبغي

(١) هذا الحديث رواه الشيخان . وحمر النعم هي كرائم الإبل ، وهو مثل في كل قبيل .

(٢) رواه الشيخان . (٣) رواه البخاري (٤) رواه الترمذي .

(٥) رواه البخاري . (٦) رواه أبو داود والترمذي .

(٧) رواه ابن ماجه . (٨) رواه ابن ماجه .

أن يوضع من هدى السنة في كتاب العلم ؟
 لقد أسلفنا في صدر السكلمة التي مهدنا بها لشرحه أن البخارى أوردته في باب
 فضل من علم وعلم ، ونضيف هنا أن مسلماً رواه في فضائله صلى الله عليه وسلم ،
 وأن النسائي ذكره في كتاب العلم . أما ابن القيم فقد ذكره ضمن الوجوه التي أريت
 على مائة وخمسين وجهاً في بيان فضل العلم وشرفه ^(١) ، وهى الوجوه التي سقنا . بين
 يدى الحديث - أهمها في نظرنا ، وأكثرها اتفاقاً مع النباية التي تنضياها هنا ..
 وإذا كان مسلم قد آثر وحده أن يورد الحديث بين الأحاديث التي
 تصف فضائله صلى الله عليه وسلم - فقد أراد بذلك أن يشير إلى ما في الحديث :
 من بيان فضله عليه الصلاة والسلام بوصفه مملئاً للبشرية ، وهادياً لها ..
 أفليس قد بين ما بعثه الله به بأنه الهدى والعلم معا إذ قال : « مثل ما بعثني الله به

ولكن ما الهدى ؟ وما العلم ؟

يفسر اللغويون [الهدى] بأنه مصدر هدى الطريق وله وإليه : أرشده إليه
 ودل عليه ، ومثله في ذلك : الهدى بسكون الهمال ، والهداية والهدية بكسر الهماء ^(٢)
 أما في الشرع فهو أنواع أربعة :

الأول : هداية كل مخلوق لمصالحه التي بها يقوم أسرته ، وهو أهم أنواعه
 وأسبقها . وفيه يقول عز وجل : « سبح اسم ربك الأعلى * الذي خالق فسوى *
 والذي قدر فهدى ^(٣) » ، ويقول حكاية عن فرعون إنه قال لموسى عليه السلام :
 « ... فن ربك يا موسى ؟ قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ^(٤) »
الثاني : هداية البيان والدلالة التي أقام الله بها حجته على عباده ، وهى
 لا تستلزم الاهتداء ؛ فقد قال عز وجل : « وأما نمود فهدىناه فاستجبوا للمعى على
 الهدى ^(٥) » أى بيننا لهم ودللناهم وعرفناهم ، فآثروا الضلال والمعى .

(١) انظر الوجه ٤٢ ص ٦٣ - ٦٥ ج ١ من مفتاح دار السعادة له .

(٢) ارجع إلى اللامعة في التاموس المحيط : ٤٠٣ ج ٤ .

(٣) ١ - ٣ : الأعلى . (٤) ٤٩ - ٥٠ : طه . (٥) ١٩ : فصلت .

الثالث : هدى التوفيق والإلهام ، وهو أخص من السابق ؛ لأنه يستلزم الاختداء . وقد قرره عز وجل في قوله : « والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ^(١) » ؛ فقد عم بالدعوة خلقه ، وخص بالهداية من شاء منهم . وبهذا المعنى - أو هذا النوع - من معاني الهدى يمكن التوفيق بين قوله عز وجل لنبيه : « إنك لأتهدى من أحببت ^(٢) » وقوله له : « وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ^(٣) » ؛ فإن المعنى بمعنى التوفيق والإلهام ، ولثبت بمعنى البيان والدلالة ، ولا تعارض بينهما كما هو واضح .

الرابع : الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة وطريق النار ، وقد ورد في قوله تعالى : ﴿ أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ، فاهدوم إلى صراط الجحيم ^(٤) 〉 . أما قول أهل الجنة ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ^(٥) 〉 - فالأبلغ فيهم أنهم أرادوا به الهداية في الدنيا بمعنى التوفيق والإلهام ، وفي الآخرة بمعنى إرشادهم إلى طريق الجنة ^(٦) . وواضح أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد أرسل داعياً إلى توحيد الله وعبادته ، مبيناً لطريق الخليز ، فالهدى الذي بشت به إذن هو البيان والدلالة ، وهو الحجة التي أقامها الله على عباده وقررها في قوله : ﴿ وما كنا معذبين حتى ننبش رسولاً ^(٧) 〉 .

أما العلم ، فقد قرر الحافظان [المعين والقسطلاني] أن المراد به في الحديث هو الأدلة الشرعية ، وأن عطفه على الهدى من عطف للدلول على الدليل . قالوا : « لأن الهدى هو الدلالة الموصلة إلى البنية ، والعلم هو للدلول » . وعلل المعنى

(٢) ٥٦ : القصص .

(٤) ٧٣ : الصافات .

(١) ٢٥ : يونس .

(٣) ٥٢ : النورى .

(٥) ٤٣ : الأعراف .

(٦) ارجع في هذه الأوجه إلى ما قاله ابن القيم في «فتح دار السعادة» [٨٩ - ٩٠ ج ١]

(٧) ٩٥ : الإسراء .

للجمع بينه وبين الهدى في الحديث فقال : « وجبة الجمع بينهما هو النظر إلى أن الهدى بالنسبة إلى الغير أى التكميل ، والعلم بالنسبة إلى الشخص أى الكمال . ويقال الهدى : الطريقة ، والعلم هو : العمل » . أما الحافظ ابن حجر فقد قرر أن المراد به معرفة الأدلة الشرعية ، لا الأدلة الشرعية نفسها ، وقرر أن الهدى هو الدلالة الموصلة إلى المطلوب^(١) . . .

وكيفما كان الاعتبار الذى بنوا عليه تفسيرهم للعلم في الحديث بأنه هو الأدلة الشرعية ، أو معرفة هذه الأدلة - فإننا لانوافقهم عليه ؛ ذلك أنهم فسروا الهدى بأنه الدلالة الموصلة إلى المطلوب ، مع أننا قد رأينا أنه بمعنى الدلالة والإرشاد - وهو المراد في الحديث - لا يستلزم الاهتداء - أو لا يوصل إلى المطلوب دائماً - بدليل : « وأما محمود فهديناهم ، فاستحبوا العمى على الهدى » . فليس العلم إذن مدلولاً للهدى دائماً ، وما يبنى أن يقصر في الحديث على معرفة الأدلة الشرعية .

على أننا لاندري لماذا لا يراد به المعرفة على إطلاقها ، بعد الذى أسلفناه من نظرة الإسلام إلى العلم ، وحنه على التعليم والتعلم كليهما ، حتى ليقول محمد عليه الصلاة والسلام « بالتعليم أرسلت » ؟ . . .

فإذا نحن بعد هذا ذهبنا تنقضى مادة (علم) في القرآن الكريم - وهى كثيرة الدوران فيه إلى درجة لم تنظر بها مادة أخرى فيما نظن^(٢) - وجدنا أن المراد بها حيث أطلقت ، كما هو شأنها في الحديث ، هو المعرفة النافعة مهما يكن نوعها . . .

(١) ص ٧٧ ج ٢ من عمدة القارى للسبكي ، ص ٢٠٨ ج ١ من إرشاد السارى لقسطلانى ، ص ١٦٠ ج ١ من فتح البارى لابن حجر .

(٢) وردت هذه المادة في أكثر من ٨٠٠ موضع في القرآن . وانظر صفحات [٤٦٩ - ٤٨٠] من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ؛ لتعرف هذه المواضع .

وهذه المعرفة النافعة بأوسع معانيها ، وهذا الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد - هما اللذان يميّنان في الإنسان من الحياة ما يميّنه للطرف الأرض . فكما تخصب الأرض ، فتنبث الزرع والثمار ، وتمتص القوت والغذاء إذا هي استقبلت المطر ، وكانت جيدة التربة - يحيا عقل الإنسان بالمعرفة ، وقلبه بالدعوة إلى الله ، إذا هو قبل هذه الدعوة ، واستجاب لما دعى إليه . . . وهذا هو سر التشبيه في الحديث : تشبيه حال الدعوة والعلم يتلقاهما الإنسان من الرسول المعلم ، بحال الأرض تتلقى المطر الكثير من السماء .

ولكن . . . أكل أنواع الأرض تفيد من المطر ؟ وهل يقبل كل إنسان ما يوجه إليه من دعوة ، وما يلقى عليه من علم ؟ . .

يجيب الحديث عن السؤالين معاً إذ يذكر ضروب الأرض والناس فيقول :
 « مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الفيث الكثير أصاب أرضاً ، فكانت منها نقيّة قبلت الماء ، فأنبثت الكلأ والشبّ الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس ، فشربوا ، وسقوا ، وزرعوا .
 وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ، ولا تنبت كلأ .
 فذلك مثل من فقه في دين الله ، ونفعه ما بعثنى الله به ، فعمل وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » .

والذي يبدو أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر الناس كما يعتبر الأرض نوعين : نوع يفيد مما يستقبله لنفسه ولغيره ، أو أنفرد فقط . ونوع لا يستفيد شيئاً ولا يفيد غيره بشئ . . . فهل الأمر كذلك فعلاً ؟

إن العقل يقرر أن الناس أربعة أنواع : نوع يتلقى العلم فيستفيد منه ويفيد به غيره ، ونوع يستفيد بما يتلقاه من العلم ولكنه يكتفه فلا يفيد به غيره ، ونوع يفيد غيره بما يتلقاه من العلوم والمعارف وإن لم يستفد هو بشئ منها ،

والنوع الرابع والأخير هو الذى يتلقى العلم فلا يستفيد منه شيئاً ، ولا يفيد غيره .
بشيء منه . . .

ومع أن الواقع يشهد هو أيضاً بوجود هذه الأنواع الأربعة - نجد الحديث
يفضل نوعاً منها ، هو ذلك الفريق الذى يستفيد من العلم لنفسه ثم يكتمه عن
الناس فلا يفيدهم بشيء منه . . . ولعل سرّ هذا الإغفال أن هذا النوع ليس له
بين أنواع الأرض نظير ، والحديث - كما هو واضح - يعتمد فى بيان أنواع
الناس فى موقفهم من الدعوة والعلم على أنواع الأرض عندما تستقبل المطر . . .
ومهما يكن من شيء - فقد بين الرسول صلوات الله عليه سمات النوع
الأول من نوعى الأرض فى قوله : « فكانت منها نقيّة قبلت الماء فأبنت
الكلأ والشب السكّير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء ، ففجع الله بها
الناس ، فشرّوا وسقوا وزرعوا » ؛ وذلك أن الأرض الجيدة التربة تتقبل الماء ،
فتصلح به نفسها ، ثم تثبت - بفضلها - الكلأ والشب ، والزرع والثمار ،
فتصلح به غيرها ؛ إذ تمد الإنسان مما تثبت بالقوت والغذاء ، وتهب له من
حياتها ما يحفظ عليه حياته . . . أما الأجادب - وهى الأرض الصلبة التى لا تشرب
الماء ولا تثبت به شيئاً من النبات - فهى تحفظ هذا الماء ليتفجع به الناس : منه
يشربون ، ومنه يسقون ماشيتهم ، وبه يزرعون إذا كانت لديهم أرض تصلح
للزراعة .

ووصف الرسول صلوات الله عليه سمات النوع الثانى من نوعى الأرض بقوله :
« وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تثبت كلأ » ؛ ذلك
أن القيعان هى الأرض الرخوة السبعة التى تشرب الماء ، فلا تصلح به ، ولا تجود
بعد تشربها له بشيء من النبات ؛ لأن طبيعتها غير قابلة للإصلاح ، وترتبها
لخبيثة لا يؤثر فيها الماء كثيراً ولا قليلاً^(١) . . .

(١) بالرغم من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للقيعان بأنها « لا تمسك ماء » =

ويوازن صلى الله عليه وسلم بين نوعي الأرض ونوعي الإنسان ، أو يشرح التشبيه الذي ساق الحديث لبيان ، فيقول : « فذلك مثل من قحه في دين الله ، ونعمه ما يشقى الله به ، فلم يعلم . ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ، ولم يقبل هدى . الله الذي أرسلت به »

ولكن . . . إذا كان ذلك الذي قحه في دين الله ، وانتفع ونفع الناس بما بعث الله به رسوله هو نظير الأرض النقية التي تستفيد بالماء في إصلاح تربتها ، ثم تفيد الناس بما تنبت لهم من الزروع والثمار - فأين نظير أجادب الأرض التي تمسك الماء للناس فيفيدون منه ، ولا تستفيد هي بشيء ؟ . . .

هنا أيضا ، يبدو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أغفل شيئا فلم يذكره .

بأن يذكر أو يذكر له فضل في نفع غيره ؛ إذ لا هنر له في عدم الانتفاع بما علم . مادام في وسعه أن ينقله إلى الناس . وإسها للفتنة حكيمة من أبلغ الخلق أن يذكر فضل الأرض المجدية في نفع الناس بالماء مع عدم انتفاعها بشيء منه ، ثم يفعل شبيه هذه الأرض في الإنسان ؛ فإن للأرض عذرا من طبيعتها في عدم انتفاعها بالماء ، أما الإنسان فما هنره وهو يعلم غيره وينسى نفسه ؟! وصدق الله إذ يقول : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ »^(١)

بقي النوع الأخير ، ونعني به قيمان الأرض ، أو تلك الأرض السيئة الرخوة التي تشرب للماء دون أن تستفيده هي ، أو تفيد به الناس ، ونظير هذه الأرض

« ولا تنبت كلاً » فقد ذكر ابن الأثير أن القاع هو : « السكان المستوى الواسع في وطأة من الأرض ، يملؤه ماء السماء فيمسك ويستوى نباته » ثم قال : ومنه الحديث « إنما هي قيمان أسكت الماء من ٢٨٩ ج ٣ من النهاية . والقي لعله أن نص الحديث في الصحيحين : « إنما هي قيمان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً » ، وأن الذي وصف في الحديث بأنه يحسك الماء هو الأجادب ، لا القيمان .

من الناس ذلك الفريق الذى يرفض الدعوة فلا يفتح لها أذنه ولا قلبه ، ويتلقى العلم فلا يفهمه ولا يحسن تفهيمه لغيره . وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الفريق فأحسن التعبير حين قال : « . . . ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » ؛ ذلك أن الجهل يخفض رأس من يرضى به ، والإصرار على الضلال يهبط بالمصرين عليه إلى هاروة من المذلة لا كرامة معها ! . .
 إن للعلم فى نظر الإسلام مكانة لا يكاد يسمو إليها شيء حتى العبادة ، ومن ثم اهتم نبي الإسلام بالدعوة إليه تعلماً وتعليماً ، وسعياً القرآن فى تقدير أهله حتى لجعلهم مع الله والملائكة شهوداً على وحدانية الله ، ثم خصصهم بأنهم - دون سائر الناس - هم أهل الخشية والتقوى . . . ولكن أى علم ؟

إنه العلم الذى ينتفع به صاحبه وينفع الناس به . . العلم الذى يهدى إلى الحق ، ويدير طريق الهدى ، ويكشف عن حقيقة هذه الحياة . . . العلم الذى يسبغ على صاحبه صفات المؤمن الكامل : من الصدق ، والأمانة ، والوفاء ، والتواضع ، والشجاعة فى الحق ، والغيرة على محارم الله ، وحس الخير لكل إنسان ، وتقوى الله حق تقاته . . .

ولقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض أنواع العلم حين قال :
 « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ، فهل يعنى ذلك أولئك الذين يكتبون عن الناس ما يعلمون ؟ وهل يذكره أولئك الذين يتخذون من العلم وسيلة لكسب القوت ، ثم يأتون أفعال الجبناء ولا يستحقون ؟ وهل يتدبره أولئك الذين يستكبرون وتتفخخ أوداجهم لأنهم يعلمون ما لا يعلم الناس ، أو لأنهم يظنون هذا فى أنفسهم ؟ . . .

أما لو ذكر كل عالم أن فى الناس - كما فى الأرض - أجادب وقيماناً ، لاستحيا أن يكتم عن الناس علماً يستطيع أن يفيدهم به ، ولما رضى لنفسه أن يكون علمه مما يستعاذ بالله منه ! ..

الحديث الثامن عشر

عن صهيب^(١) رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال :

« عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ . إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ ،
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ : إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ
شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ
فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » .

[رواه مسلم]

شرح الحديث :

إذا كانت الحياة بطبيعتها سلسلة متصلة الحلقات من النعم والمصائب ، ومن
الأفراح والحُموم - فإن الإيمان بطبيعته شكر وصبر ، وحمد ورضا .
وإذا كان من طبيعة الإنسان أن النعم تستغفه فتيطره ، وأن المصائب تصدمه
حين تنزل بساحته فيأخذ الجزع بمجامع نفسه - فإن المؤمن تقبل عليه النعم
فيستقبلها بالشكر ، وتنزل به النوائب فيتلقاها صابراً عليها ، راضياً بها .
هذه هي الحقيقة الأولى التي يقررها الحديث . وأما الحقيقة الثانية فهي أن

(١) هو أبو يحيى صهيب بن سنان بن خالد [أو ابن مالك] . انتهى نسبه إلى كعب
بن سعد ، من آل بن تاسط - وأبو يحيى هي الكنية التي كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد قيل له الروي ؛ لأنه نشأ عند الروم بعد أن سبوه صغيراً ، وكانت هذه النشأة هي سبب
ما عرف به من لكمة .

اجتمعته كلب وندموا به مكة ، فاشتره منهم عبد الله بن جعدان التيمي وأعتقه . وهو من
الذين سبوا إلى الإسلام ؛ فقد أسلم بعد بضعة وثلاثين رجلاً ، وكان من المستضعفين الذين
عذبوا بمكة . ثم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرأ وأحدأ والمندق ، وسائر المشاهد .
وكان عمر رضى الله عنه يحبه ويحسن الظن به ، حتى لقد أوصى عند ما ضرب أن يرضى عليه
صهيب ، وأن يرضى به جماعة المسلمين ثلاثاً حتى ينفق أهل الثورى على من يستغفر .

توفى رضى الله عنه سنة ٣٨ أو سنة ٣٩ عن ثلاث وسبعين سنة ، ودفن بالمدينة .

[وانظر ص ٣١ - ٣٣ ج ٣ من أسد الغابة] .

هذا الخير ليس لأحد إلا للمؤمنين ؛ إذ هو معجزة الإيمان وأثره الساحر حين يستولى على القلوب ، فإذا هي تستقبل كل شيء بروح واحدة لا تتغير ، وإذا هي ترى في النعمة ما تراه في المصيبة من بلاء يجب أن تجتاز به بنجاح ، وإذا السراء والضراء في تقديرها وسيلتان إلى نوعين من العبادة هما الصبر والشكر .

ولسكن ... كيف قرر الرسول صلى الله عليه وسلم هاتين الحقيقتين ؟

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « محباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله له خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن » ، فيستهل الحديث بالتعجب من أمر المؤمن ، ومن تلك اللمسة الساحرة للإيمان في نفسه ؛ إذ يجعله على صلة دائمة بربه حين تفد عليه النعمة ، وحين تنزل به النائية ، مع أن الشأن في النعمة والنائية كليهما أن تشغلا كل إنسان بما يحدثان في نفسه من بطر وهلع ! ..

ويؤكد أن كل أمر المؤمن خير ، فسواء لديه أن يرغل في النعم وأن يرزح تحت وطأه النوائب ، وسيان عنده أن تضحك له الأيام وأن تمس ؛ ذلك أنه يجد في النعمة دعوة إلى الشكر والحمد فيبادر إلى تليبيتها ، ويجد في المصيبة نداءً له أن يصبر فيسفه إيمانه بالصبر ، وهو بهذا الصبر والشكر يمد الله ، فهو بكليهما راجع لا خاسر ، وأمره في كليهما خير ! ..

ويقول صلى الله عليه وسلم : « وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن » ، فيؤكد فضل الإيمان نوعاً آخر من التوكيد إذ يخص المؤمنين بالخير كله ، ويبين أن الشكر والصبر إنما يصدران عن الإيمان ، وينبعثان من القلب المؤمن وحده . وحيث لا إيمان فلا صبر ولا شكر ، ولسكن هلع وبطر ، أو خفة وطمش عند النعمة ، وتداعٍ وانهيار عند المصيبة ! ..

ويشرح عليه الصلاة والسلام لمسة الإيمان الساحرة لقلب المؤمن حين يقول : « إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » .

وقيل أن نيين المراد هنا بالسراء والضراء ، وبالشكر والصبر - نحب أن نقف قليلا عند تلك الفاء العاطفة في الحديث ؛ فإنها في مكانها تقطع في حسم لا يقبل الاحتمال بأن الشكر والصبر كليهما من طبيعة الإيمان ، وبأن المؤمن الحق لا بد أن يكون شاكراً صابراً لا يُستَحَفُّ ولا يُسْتَطَار ... ولو أنها تقدمت مكانها قليلاً فمطقت شكر وصبر على أصابته سراء ، وأصابته ضراء - لتغير وجه المعنى ، وأصبح كل من الشكر والصبر مجرد احتمال : قد يتحقق ، وقد يتخلف .

لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن أصابته سراء شكر ... وإن أصابته ضراء صبر .. » ، فيبين أن الإيمان يستلزم الشكر والصبر دون تردد ولا احتمال ... ولو أنه قال : « إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له ، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له » - لكان هناك احتمال أن يبطر المؤمن فلا يشكر ، وأن يمزج فلا يصبر ، ولكان المحقق أن خير المؤمن في السراء والضراء حين يشكر وحين يصبر خاصة ، لا حين يبطر أو يمزج !

ونعود إلى السراء والضراء ، وإلى الشكر والصبر ؛ نرى ما يقول القويون وعلماء الدين في شرح المراد بكل منها :

أما السراء فهي في نظر صاحب القاموس : المسرة ، وفي نظر صاحب المصباح : الخير والفضل ^(١) . ويفسرها الزمخشري في الكشاف - عند تفسير قوله تعالى في وصف المتقين : « الذين ينفقون في السراء والضراء » - بأنها هي حال الرخاء ^(٢) ، والألوسي بأنها اليسر ، ثم ينسب هذا التفسير لابن عباس ، ويقرر أنه المتبادر ؛ ثم يقول : « والمراد إما ظاهرهما (يعني السراء والضراء

(١) ص ٤٧ ج ٢ من القاموس المحيط ، ص ٣٧٢ من المصباح المنير .

(٢) ص ٢١٧ ج ١ من الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .

بمعنى اليسر والعسر ، أو التعميم كما عهد في أمثاله ، أى أنهم لا يخلون في حال ما ياتفاق ماقدروا عليه ، من كثير أو قليل ^(١) .

وأما الضراء فواضح أنها تقيض السراء كما يقول صاحب القاموس ، ويعنى هذا في نظر صاحب المصباح أنها الزمانة والشدة والنقص في الأموال والأنفس ، وفي نظر الزنجشري أنها هي حال الضيقة والعسر ، وفي نظر الألوسي أنها العسر ، وإن رجح أن المراد بها وبالسرائر التعميم كما عهد في أمثالها ^(٢) .

وفي استعمال القرآن للكلمتين ظاهرة تحب أن نوجه النظر إليها ، فإن [السراء] لم ترد فيه إلا مقابلة للضراء ، وفي موضعين فقط : أحدهما آية آل عمران السابقة ، والثاني هو قوله تعالى : ﴿ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بفتة وهم لا يشعرون ^(٣) 》 . أما [الضراء] فقد وودت في سبعة مواضع أخر تأملت الرحمة في اثنين منها ، والنعماء في واحد ، ثم قرنت بالأساء في الأربعة الباقية ، وهذه هي :

﴿ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا ^(٤) 》 .
 ﴿ ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولنَّ هذا لى وما أعلن الساعة قائمة ^(٥) 》 .

﴿ والصابرين في البأساء ، والضراء ، وحين البأس ^(٦) 》 .

(١) س ٦٧٠ ج ١ من روح المعاني .

(٢) س ٧٥ ج ٢ من القاموس ، س ٤٩٧ من المصباح ، س ٢١٧ ج ١ من الكشف

س ٦٧٠ ج ١ من روح المعاني .

(٣) ٩٥ : الأعراف (٤) ٣١ : يونس . (٥) ٥٠ : فصلت .

(٦) الآية ١٧٧ : سورة البقرة . وقد قال فيها التزالي إنها جمعت أنواع العسر ؛ لأن

لأن البأساء هي المصيبة ، والضراء هي الفقر ، وحين البأس أى المحاربة . (وانظر س ٦٥

ج ٤ من إحياء علوم الدين) .

﴿ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ﴾^(١) ؟

﴿ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ﴾^(٢) .

﴿ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرّعون ﴾^(٣) .

بقى الصبر والشكر . وإذا كان الغويون قد أوجزوا في تفسيرهما ، فقررنا أن الصبر تقيض الجزع أو حبس النفس عن الجزع ، وأن الشكر هو عرفان الإحسان ونشره ، وشكر الله هو الاعتراف ب نعمته ، وفعل ما يجب من فعل الطاعة وترك المعصية - فإن القرآن أكثر من استعمال مادتيهما ، فأورد مادة الصبر في أكثر من مائة موضع ، ومادة الشكر في أكثر من ستين موضعاً^(٤) . ومن ثم أطال العلماء في الحديث عنهما ، وأصبح لزاماً علينا أن نقف عند كل منهما وقفة تتناسب وماله من مكانة في نظر الإسلام .

الصبر :

أما الصبر فقد عرفه الغزالي بعد أن مهد لتعريفه بكلام طويل في الفرق بين الملك والإنسان والبهيم ، وبعد أن بين أن الله قد منح الإنسان قوة يدفع بها في نحر الشهوات فيجاهدها حتى يقطع عداوتها عن نفسه ، ثم وكل به ملكين أحدهما يهيده والآخر يقويه قال : « فلنسم هذه الصفة التي بها فارق

(١) ٢١٤ : سورة البقرة .

(٢) ٤٢ : الأنعام .

(٣) ٩٤ : الأعراف .

(٤) أرجع إلى المعجم المقهرس في المادتين : الأول ومعنى الصبر في [٣٩٩ - ٤٠١] .

والثانية ومعنى الشكر في [٣٨٥ - ٣٨٦] .

(٩ من حدى السنة)

الإنسان البهائم في قمع الشهوات وقهرها باعثاً دينياً ، ولنسب^{*} مطالبة الشهوات بمقتضياتها باعث الهوى ، ولْيُفهم أن القتال قائم بين باعث الدين و باعث الهوى ، والحرب بينهما سجال ، ومعركة هذا القتال قلب العبد . ومدد باعث الدين من الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى ، ومدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين لأعداء الله تعالى . فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاتلة باعث الشهوة . فإن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة الشهوة - فقد نصر حزب الله تعالى والتحق بالصابرين ، وإن تنازل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها - التحق بأتباع الشياطين^(١) . »

ومع أن الغزالي في بيانه لحقيقة الصبر ومعناه يقرر أن الشهوة بتربيت خلقها في الإنسان هي شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه ، ثم شهوة اللعب والزينة ، ثم شهوة النكاح - فإنه في بيانه للأسمى التي تتجدد للصبر بالإضافة إلى ما عنده الصبر ، يقرر أنها تتناول كل مشتبهات الطبع ومقتضيات الهوى ؛ إذ يقول بعد بيان أن الصبر الهدنى قد يكون محموداً إذا وافق الشرع :

« . . . ولكن الحمدود التام هو الضرب الآخر ، وهو الصبر النفسى عن مشتبهات الطبع ومقتضيات الهوى . ثم هذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن والفرج سبى عفة . وإن كان احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذى غلب عليه الصبر : فإن كان في مصيبة اقتصر على اسم الصبر ، وتضاده حالة تنسى الجزع والملمع ، وهو إطلاق داعى الهوى ليسترسل في رفع الصوت ، وضرب الخدود ، وشق الجيوب وغيرها . وإن كان في إحتمال الغنى سبى ضبط النفس ، وتضاده حالة تسمى البطر . وإن كان في حرب ومقاتلة سبى شجاعة ، وبضاده الجبن . وإن كان في كظم الغيظ والغضب سبى حلم ، وبضاده التذمر . وإن كان في نائية من نوائب الزمان مضجرة سبى سعة الصدر ،

(١) ص ٦١ ج ٤ من إحياء علوم الدين ، له .

ويضاده الضجر والتبرم وضيق الصدر . وإن كان في إخفاء كلام سعى كتابان السر ، وسعى صاحبه كتوماً . وإن كان عن فضول العيش سعى زهداً ، ويضاده الحرص . وإن كان صبراً على قدر يسير من الحفظ سعى فناعة ، ويضاده الشره . فأكثر أخلاق الإيمان داخل في الصبر ، ولذلك لما سئل عليه السلام منة عن الإيمان قال : « هو الصبر » ؛ لأنه أكثر أعماله وأعزها ، كما قال : « الحج عرفه ^(١) » .

وفي بيانه لكون الصبر نصف الإيمان ، والصوم نصف الصبر - يعرض لباعث الهوى مرة ثانية ، فيقول : « ولما كان الصبر صبراً عن باعث الهوى بثبات باعث الدين ، وكان باعث الهوى قسمين : باعث من جهة الشهوة ، وباعث من جهة الغضب ، فالشهوة لطلب اللذيق ، والغضب للهرب من المؤلم ، وكان الصوم باعثاً عن مقتضى الشهوة فقط ، وهى شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب - قال صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار : « الصوم نصف الصبر » ^(٢) .

ويتحدث النزالي عن أحكام الصبر ، فيقول :

« اعلم أن الصبر ينقسم حكمه إلى فرض ونفل ومكروه ومحرم ؛ فالصبر عن المحظورات فرض ، وعلى المكاهة نفل . والصبر على الأذى المحظور محظور ، كمن يقصد حرمة شهوة محظورة ، فتتهيج غيرة ، فيصبر عن إظهار الغيرة ، ويسكت على ما يجرى على أهله ، فهذا الصبر محرم . والصبر المكروه هو الصبر على أذى يناله بجهة مكروهة في الشرع ، فليسكن الشرع محل الصبر . فكون الصبر نصف الإيمان لا ينبغي أن يخيل إليك أن جميعه محمود ، بل المراد به أنواع من الصبر مخصوصة » ^(٣) .

(١) ص ٦٥ ج ٤ من المصدر السابق نفسه .

(٢) ص ٦٧ ج ٤ من المصدر السابق نفسه ، بصرف يسير .

وإذ يبين عموم الحاجة إلى الصبر، وأنه لا غنى عنه بحال - يقرر أن جميع ما يلحق المؤمن في هذه الحياة لا يخلو من نوعين : ما يوافق هواه، ومالا يوافق هواه - بل يكرهه . ثم يبين أن مالا يوافق الهوى والطبع إما أن يرتبط باختياره - كالطاعات والمعاصي ، أو لا يرتبط باختياره كالمصائب ولكن له اختيار في إزالتها - كالنشى من المؤذى بالانتقام منه .

ويشرح سر الحاجة إلى الصبر على الطاعة إذ يقرر أن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهى الربوبية ، وأن من المباديات ما يكره بسبب الكسل - كالصلاة ، ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة ، ومنها ما يكره بسببها جميعاً - كالجهاد ، فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد .

وفي شرحه للصبر عن المعاصي - وقد جمعها الله عز وجل في قوله : « وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » - يذكر أن « المعاصي هي مقتضى باعته الهوى » وأن أشد أنواع الصبر عن المعاصي هو الصبر عما أُلِفَ منها ، فإن العادة إذا انضافت إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله تعالى ، فلا يقوى باعته الدين على قمعها . وهو يضرب مثلاً لهذا النوع من المعاصي - معاصي اللسان من النبية ، والكذب والراء ، والتناء على النفس تمريضاً وتصريحاً ، وأنواع الزناح المؤذى للقلوب ، وضروب الكلمات التي يقصدها الإزراء والاستحقار وذكر الموتى والقدح فيهم . . . ثم يذكر أنها من أكبر الموبقات ، وأن الصبر عنها عسير لشكريرها ، وعموم الأنس بها . . .

أما القسم الثاني - وهو الذى لا يرتبط بهجومه باختيار الإنسان وله اختيار في دفعه - فثاله أن يقع على الإنسان أذى من فعل أو قول ، أو جناية في نفسه أو ماله . والصبر عليه إنما يكون بترك المجازاة والانتقام ، أو بترك المكافأة كما يقول الغزالي . ودليل وجوبه قول بعض الصحابة رضوان الله عليهم : « ما كنا

نمد إيمان الرجل إيماناً إذا لم يصبر على الأذى» ، وقول الله عز وجل : « ولنصبرن على ما آذيتونا ، وعلى الله فليتوكل المتوكلون ^(١) » ، وقوله : « ولتسمعن من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الدين أشركوا أذى كثيراً ، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ^(٢) » ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « صل من قطعك ، وأعط من حرمك ، واعف عن ظلك » . . .

وأما القسم الثالث - وهو الذي لا يرتبط بهجومه باختيار الإنسان ولا اختيار للإنسان في دفعه وإزالته - فتشاله موت الأعزة ، وهلاك الأموال ، وزوال الصحة بالمرض وعى الأعين وفساد الأعضاء ، وسائر المصائب ... والصبر عليه من أعلى مقامات الصبر ، إذ هو بضاعة الصديقين ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه وهو يدعوره : « أسألك من اليقين ما تهوّن علىّ به مصائب الدنيا » ، وقال : « انتظار الفرج بالصبر عبادة » ، وقال : — في حديث قسبي — « إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ، ثم استقبل ذلك بصبر جميل - استحيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً ، أو أنشر له ديواناً ^(٣) » . وبعد ، فقد وعد الله عز وجل الصابرين بأنه معهم وناصرهم في الدنيا ، وبالجزء الأوفى في الآخرة ، وهذا وذلك حيث يقول :

« واصبروا إن الله مع الصابرين ^(٤) » ، « بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ^(٥) » ، « ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن مما كانوا يعملون ^(٦) » ، « أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ^(٧) » ، « إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب ^(٨) » ، « أولئك

(١) : سورة إبراهيم عليه السلام .

(٢) : ١٨٦ : آل عمران .

(٣) : انظر ص ٦٧ - ٧٣ من الفصل السابق . (٤) : ٤٦ : الأعراف .

(٥) : ١٢٥ : آل عمران . (٦) : ٩٦ : النحل .

(٧) : ٥٤ : القصص . (٨) : ١٠ : الزمر .

عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون ^(١) » إلى آيات كثيرة أخرى . . .

الشكر :

وأما الشكر فنعتظم حقيقته ثلاثة أمور : علم ، وحال ، وعمل .
فالم يتناول عين النعمة ، ووجه كونها نعمة حقة ، وذات المنعم وصفاته التي لا يتم الإنعام إلا بها .
والحال يراد بها هذا الفرح بالمنعم مع الخضوع له ، أى لا بالنعمة ، ولا بالإتمام .
ويتشمل هذا الفرح في اعتبار النعمة وسيلة يتوصل بها إلى القرب من الله تعالى ،
والنزول في جواره ، والنظر إلى وجهه الكريم .
والعمل يقصد به إضمار الخير لكافة الخلق ، وإظهار الشكر لله تعالى
بالتحميدات الدالة عليه ، واستعمال نعم الله تعالى في طاعته ، مع التوق من الاستعانة
بها على معصيته .

يقول الغزالي :

« فأما قول من قال إن الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع -
فهو نظر إلى فعل اللسان مع بعض أحوال القلب .
« وقول من قال إن الشكر هو الثناء على الحسن بذكر إحسانه - نظر إلى
مجرد عمل اللسان .

« وقول القائل : إن الشكر هو الاعتكاف على بساط الشهوة بإدامة حفظ
الحرمة - جامع لأكثر معاني الشكر ، لا يثد منه إلا عمل اللسان .
« وقول حمدون القصار : شكر النعمة أن ترى نفسك في الشكر طفيلياً -

إشارة إلى أن معنى المعرفة من معاني الشكر ، فقط .

« وقول الجنييد : الشكر ألا ترى نفسك أهلاً للنعمة — إشارة إلى حال من أحوال القلب على الخصوص ^(١) » .

هكذا يعرف الغزالي إلى الشكر ، وينقد تعريفاته الشائعة وهو يلتمس لأصحابها عذراً من حالم ، أو حال مخاطبيهم . ثم يتحدث عن حقيقة النعمة وأقسامها ، بوصفها أصلاً من ثلاثة أصول لا ينتظم الشكر في نظره إلا بتوافرها .. وفي رأى الغزالي أن كل خير ولذة وسعادة ، بل كل مطلوب ومؤثر يسمى نعمة ، وإن كانت النعمة بالحقيقة — عنده — هي السعادة الأخروية . وهو يشرح اللذات السامة نعمة بمدة تفسيات ، من بينها « أن الأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم إلى ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعاً : كالعلم وحسن الخلق ، وإلى ما هو ضار فيها جميعاً : كالجهل وسوء الخلق ، وإلى ما ينفع في الحال ويضر في المال : كالنيل لذات الشهوات ، وإلى ما يضر في الحال ويؤلم ولكن ينفع في المال : كقمع الشهوات ومخالفة النفس .

« فالنافع في الحال والمال هو النعمة تحقيقاً ، كالعلم وحسن الخلق .

« والضار فيهما هو البلاء تحقيقاً ، وهو ضدهما .

« والنافع في الحال المضر في المال بلاء محض عند ذوي البصائر ، وتظنه الجاهل نعمة ، ومثاله الجائع إذا وجد عسلاً فيه سم ، فإنه يمدّه نعمة إن كان جاهلاً . وإذا علمه علم أن ذلك بلاء سيق إليه .

« والضار في الحال النافع في المال نعمة عند ذوي الألباب ، بلاء عند الجاهل ، ومثاله الدواء البشع في الحال مذاقه ، إلا أنه شافٍ من الأمراض والأقسام ، وجالب للصحة والسلامة ، فالصبي الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاء ،

(١) ص ٨٢ ج ٤ من نفس المصدر السابق .

والعاقلة يمدد نعمة ، ويتقلد النعمة عن يديه إليه ويقربه منه ويهيء له أسبابه .
 فذلك تتمتع الأم ولدها من الحجابة والأب يدعوها إليها ؛ فإن الأب لسكمال عقله
 يلحح العاقبة ، والأم لفرط حبها وقصورها تلحظ الحال ، والصبي لجهله يتقلد منه
 من أمه دون أبيه ، ويأنس إليها وإلى شفتيها ، ويقدر الأب عدواً له . ولو عقل
 لعلم أن الأم عدو باطناً في صورة صديق ؛ لأن منمها إياه من الحجابة يسوقه إلى
 أمراض وآلام أشد من الحجابة ، ولكن الصديق الجاهل شر من العدو العاقل ،
 وكل إنسان فإنه صديق نفسه ، ولكنها صديق جاهل ، فذلك تعمل به مالا
 يعمل العدو ^(١) .

وبعد أن يذكر الغزالي عدة تقسيمات أخرى للنعمة باعتبارات مختلفة —
 يتحدث عن كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء ، ثم
 يجمعها في ستة عشر ضرباً ، ويعمل صحة البدن من النعم الواقعة في الرتبة المتأخرة ،
 ويمضي يفتق من أسباب هذه النعمة سبباً واحداً هو الأكل ، فيذكر أنه فعل ،
 وأن كل فعل من نوعه فهو حركة ، وكل حركة لا بد لها من جسم متحرك هو
 آلتها ، ولا بد لها من قدرة على الحركة ، ولا بد من إدارة للحركة ، ولا بد من
 علم بالمراد وإدراك له ، ولا بد للأكل من مأ كول ، ولا بد للمأ كول من أصل
 منه يحصل ، ولا بد له من صانع يحدته . . .

ويذكر الغزالي أسباب الإدراك ، وأسباب الإرادات ، وأسباب القدرة ،
 وأسباب المأ كول ، على سبيل التلويع لا الاستقصاء ، فإذا هذا التلويع يستغرق
 من كتابه خمس عشرة صفحة كبيرة ^(٢) .

وفي ختام البحث — يبين الغزالي السبب الصارف للخلق عن الشكر ،

(١) من ٩٧ - ٩٨ ج ٤ قس المصدر .

(٢) من ١٠٧ - ١٢٢ ج ٤ قس المصدر .

فجرعه إلى الجهل والغفلة ، ثم إلى غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان على الإنسان^(١) .

لقد قرن الله تعالى الشكر بالذكر في كتابه حيث قال : « فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون^(٢) » ، مع أنه قال في موضع آخر من كتابه « اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة ، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر^(٣) » .

وقرن الشكر بالإيمان في أن كلا منهما منتج من المذاب ، فقال : « ما يفعل الله بمذابكم إن شكرتم وآمنتم^(٤) » .

ووعد الشاكرين بالجزاء الحسن ، فقال : « وسنجزي الشاكرين^(٥) » .

وقطع بالزيد مع الشكر ولم يستثن ، فقال : « وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم^(٦) » ، مع أنه استثنى في الإغناء والإجابة ، والرزق ، والمغفرة ، والقوة حيث قال : « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء^(٧) » ، « فيكشف ما تدعون إليه إن شاء^(٨) » ، « والله يرزق من يشاء بغير حساب^(٩) » « إن الله لا يفتقر أن يشرك به ، ويفقر مادون ذلك لمن يشاء^(١٠) » ، « ويعيوب الله على من يشاء^(١١) » .

ولعلو رتبة الشكر لم يجد إبليس اللعين مطعناً في الخلق شراً من نفيه عنهم ، فقال : « ولا تعبدوا أكثرهم شاكرين^(١٢) » .

(١) ص ١٢٢ - ١٢٥ ج ٤ نفس المصدر .

(٢) ١٥٢ : سورة البقرة .

(٣) ١٤٧ : النساء .

(٤) ٧ : إبراهيم .

(٥) ٤١ : الأنعام .

(٦) ١١٦ : النساء .

(٧) ١٧ : الأعراف .

(٨) ٤ : التكميت .

(٩) ١٤٥ : آل عمران .

(١٠) ٧٨ : التوبة .

(١١) ٢١٢ : سورة البقرة .

(١٢) ١٥ : التوبة .

وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رأوه يطيل التهجّد ، ويكثر من العبادة .
 والبكاء ، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر : « أفلا أكون عبداً
 شكوراً ؟ » .



ألا ما أصدق ابن مسعود رضى الله عنه حين قال يصف الإيمان : « الإيمان
 نصفان : نصفٌ شكرٌ ، ونصفٌ صبرٌ » .
 وما أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يصف المؤمن : « إن
 أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » .

الحديث التاسع عشر

عن أبي أيوب رضی الله عنه أن رجلاً قال :

« يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ » ،
 فقال القوم : مَا لَهُ مَالُهُ ؟ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَرَبُّ مَالَهُ . تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتَقِيُمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ . ذَرَهَا » ، كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

[رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ]

شرح الحديث :

واقعةً شهدها أبو أيوب الأنصاري^(١) رضی الله عنه ، وسمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب عن سؤال وجه إليه ، فهو يصف ما شهد ، ويرى ما سمع .

ولقد اعترض السائل طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الرسول على راحلته فأمسك بزمامها ، حتى إذا وقفت وجه إلى راحلها عليه الصلاة والسلام سؤاله ، وتلقى منه الجواب : حديثاً نبوياً كريماً . ولم يكن مع الرسول أبو أيوب وحده ؛ فقد كان هناك قوم استرعى .

(١) هو خالد بن زيد بن كليب بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار ، أبو أيوب الأنصاري الخزرجي . شهد البقيعة ويدرأ وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما قدم الرسول المدينة مهاجراً نزل عليه وأقام عنده ، حتى بنى حجره ومسجده وانتقل إليها . وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مصعب بن عمير . توفي مجاهداً سنة ٥٢ هـ . ودفن بالقرب من القسطنطينية . (وانظر ص ٨٨ - ٩٠ ج ٢ من أسد الغابة) .

انتباههم ما كان من جرأة السائل، ومن ثم مضوا يتساءلون في عجب ودهشة:
ماله؟ ماله؟ كأنما كبر في نفوسهم أن يعترض رسول الله معترض، فيمسك
بزمام ناقته، وبحول بينه وبين مواصلة السير حتى يسأل ويجاب!

وأجاب الرسول، فهذا من نائرة أصحابه الذين كانوا معه قائلًا لهم: أرب
ماله^(١)، أى أن للرجل حاجة يسأل عنها. وكان قد عرف حاجته، فقال له
يجيبه، أى يخبره بالعمل الذى يدخله الجنة:

«تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل
الرحم» ..

ولننظر الآن فيما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام بكل من هذه الأربعة:

١ - فأما العبادة فيتناول بحثنا فيها معناها وما يراد بها شرعاً، وضروب
الناس بحسبها، وأفضل أنواعها، وحكمتها والغاية منها ...

(١) والعرب تقول طريق معبد أى مذلل، فالعبادة إذن هى الانقياد
والخضوع، ولكن ابن القيم يضيف إلى هذا الأصل - الذى تقوم عليه العبادة
ولا تتم إلا به - أصلاً آخر هو الحب، بل غاية الحب، ثم يقول:

«فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له لم تكن عابداً له، ومن خضعت له بلا
محبة لم تكن عابداً له حتى تكون محباً خاضعاً. ومن ههنا كان المنكرون
محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية، والمنكرون لكونه محبوباً
- بل هو غاية مطلوبهم ووجهه الأهل نهاية بنيتهم - منكرين لكونه إلهاً.
وإن أقروا بكونه رباً للعالمين وخالفوا لهم فهذا غاية توحيدهم، وهو توحيد
الربوبية التى اعترف به مشركو العرب ولم يخرجوا به من الشرك، كما قال

(١) أرب: خبر مقدم، مبتدؤه (ما) الموصولة بعده. والصلة هى متعلق الحار والمجرور،
وهو شبه جملة.

تعالى : ﴿ وَلئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ^(١) ﴾ ، ﴿ وَلئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ^(٢) ﴾ ، ﴿ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله ^(٣) ﴾ . ولهذا يحتج عليهم به على توحيد إلهه ، وأنه لا ينبغي أن يُعبد غيره ، كما أنه لا خالق غيره ، ولا رب سواه ..

(ب) وبحسب هذين الأصلين اللذين تقوم عليهما العبادة شرعاً - ينقسم الناس إلى أربعة أقسام :

أولها : الغاصون لله المتابعون لرسوله ، وهم الذين يتجهون لله وحده . في أعمالهم وأقوالهم ، وفي عطائهم ومنعمهم ، وفي حبهم وبنفسهم ، فكل ذلك عندهم لله وحده ، لا يبتغون به من الناس جزاء ولا شكوراً ، ولا يطلبون به محبة الناس ، ولا يهربون به من ذمهم ، كما لا يسعون به إلى جاه عندهم ...

والقسم الثاني : هم أولئك الذين لا إخلاص لهم ولا متابعة ، فليست أعمالهم موافقة للشرع ، ولا هي خالصة للعبود ... وهم شرار الخلق وأمقتهم إلى الله . هم زحل ، ولهم أوفر نصيب من قوله تعالى : ﴿ لا تحسن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب . ولهم عذاب أليم ^(٤) ﴾ ، يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ، ويحبون أن يمدحوا باتباع السنة والإخلاص .

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المتقين إلى العلم والعبادة عن الصراط المستقيم ، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات ، ويحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم ، فهم أهل الغضب والضلال .

(١) ٨٧ : الزخرف . (٢) ٣٨ : الزمر . (٣) ٨٤ ، ٨٥ : المؤمنون .

(٤) ١٨٨ : آل عمران .

والقسم الثالث : هم المخلصون في أعمالهم ولكنها على غير متابعة الأمر ، كجهاد العباد ، والمتسبين إلى طريق الزهد والفقر . وكل من عبد الله بنير أمره واعتقده قربة إلى الله فهذا حالة ، كمن يظن أن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة ، وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة ، وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة ، وأمثال ذلك . . .

والقسم الرابع : هم العاملون المتبعون للأوامر ولكن لغير الله ، كطاعة المرأئين ، وكالرجل يقاقل رياءً وحمية وشجاعة ، ويحج ليقال ، ويقرأ القرآن ليقال . . . فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها ، لكنها غير خالصة ، فلا تقبل .

ومن هنا نستطيع أن نفهم سرّ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : « تعبد الله لا تشرك به شيئاً » ، وقوله تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ^(١) ﴾ ، فإخلاص العبادة لله وحده ، وعدم إشراك شيء به لا أمراً ولا مقصوداً — هو روح العبادة ولها ، لا تستقيم بدونه ، ولا تتم إلا به .

(ح) ويختلف المبدأ في أفضل أنواع العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار : فطائفة منهم يرون أن أنفع العبادات أشقها على النفوس ، قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها ، وهو حقيقة التعبد ، ولأن الأجر في نظرهم على قدر المشقة ؛ تطبيقاً للحديث الذي رواه ولا أصل له : « أفضل الأعمال أحزمها » أى أصعبها وأشقها ، ولأن النفوس إنما تستقيم بذلك عندهم ؛ إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاق إلى الأرض ، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتعمل المشاق ، وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس كما يسميهم ابن القيم .

وطائفة ثانية يرون أن أفضل العبادات التجرد ، والزهد في الدنيا ، والتقلل منها غاية الإمكان ، وعدم الاكتراث بكل ما فيها . وهؤلاء قسمان : عوام يظنون الزهد غاية كل عبادة ورأسها فيملكون عليه ، ويدعون الناس إليه . وخواص يرونه وسيلة لسكوف القلب على الله ، واشتغاله بمرضاته . فأفضل العبادات في نظرهم دوام ذكر الله بالقلب واللسان ، والاشتغال بمراقبته . .

والطائفة الثالثة يرون أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد إلى الآخرين ، كخدمة الفقراء ، والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ، ومساعدتهم بالمال والجاء . وقد احتجوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اخلق كلهم حيال الله ، وأحبههم إليه أنفهم لحياله » ، وعلاوا به فضل العالم على العابد ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل كرم الله وجهه : « لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » ، وقوله : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر من اتبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً . . . » .

أما الطائفة الرابعة والأخيرة فيقولون إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت ، بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات في وقت الجهاد هو الجهاد وإن أدى إلى ترك الأوراد وترك إتمام صلاة الفرض . والأفضل في وقت حضورا لضييف مثلا : القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب . والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والتذكر والاستغفار . والأفضل في وقت حاجة الناس إلى مساعدته أن يشتغل بمساعدتهم فيحيث ملهم وفهم ، مؤثراً ذلك على أوراده وخلوته . وهكذا . . . وهؤلاء - كما يقول ابن القيم - هم أهل التبعيد المطلق .

(د) ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يربط في الحديث بين العبادة ودخول الجنة ، وهذا يتفق وظاهر قوله تعالى : « ونودوا أن تسلك الجنة أورثتموها

بما كنتم تعملون^(١) ، « ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون^(٢) » ، « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون^(٣) » - فإننا نرى لزوما علينا أن نعرض لحكمة العبادة ، والغاية منها ، ومدى اتصالها بدخول الجنة . . .
والناس في هذا أصناف أربعة :

الصف الأول : فناء الحكم والتعليل الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة .
من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش أو معاد ، ولا سببا لنجاة . وشيخ هؤلاء هو الجعد بن درهم ، ولذهبه لوازم وفروع كثيرة فاسدة ، من أظهرها أنهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا قسرتها ، ولا يتمتعون بها ، ولهذا يسمون الأوامر تسكاليب ، وينسكرك كثير منهم محبة العبد لربه ، مع أن هذه المحبة كما رأينا أصل في العبادة لا تستقيم بدونه .

الصف الثاني : القدرة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه ، بل يرجع إلى مجرد مصلحة الخلق ومنفعة ؛ فمندم أن العبادات شرعت أئمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم ، وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير . ومن أدلة هؤلاء على مذهبهم هذا عدا الآيات الثلاث السابقة - قوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عن ربه عز وجل . « يا عبادى ، إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفىكم إياها » ، وقوله تعالى : « إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » . قالوا : وقد سماه الله سبحانه جزاء وأجرأ وثوابا ؛ لأنه يثوب إلى العامل من عمله ، أى يرجع إليه منه ، ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجرأ ولا وثابا - معنى ، ولم يكن للوزن معنى كذلك . . .

وابن القيم يصف هذين الصنفين للتقابلين أشد التقابل بأنهما جائران ، منحرفان عن الصراط للمستقيم الذى فطر الله عليه عباده ، وجاءت به الرسل .

ونزلت به الكتب ، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب ، مقتضيات لها كإقتضاء سائر الأسباب لمسيئاتها ، وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه ، وصدقته على عبده ، إن أعانها عليها ووفقه لها ، وخلق فيه لإرادتها والقدرة عليها . - ومع هذا فليست ثمنًا لجزائه وثوابه ، ولا هي على قدره ، بل غايتها - إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده ، وأوقعها على أكل الوجوه - أن تقع شكرًا له على بعض نعمه عليه ، فلو طالبه بحقه لبقيت عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يتم بشكرها . فلذلك لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه - لمذهبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل ، كما قال : « لن يدخل أحدًا منكم الجنة عمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ، إلا أن يتخلفني الله برحمة منه وفضل » ، وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل ، كما في قوله : « ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » ، ولا تناقض بين النفي والإثبات ؛ لأن تواردهما ليس على معنى واحد ؛ فالنفي هو استحقاق دخول الجنة بمجرد الأعمال ، أى كون الأعمال ثمنًا له ، ولثبت هو تفضل الله على المطيعين من عباده بإدخالهم الجنة ، كما تفضل عليهم في الدنيا فهداهم إلى عبادته ، ووفقهم إلى طاعته !

الصف الثالث من يزعمون أن قاعدة العبادة رياضة للنفس ، وإعدادها لقيض العلوم عليها . وقد غلا بعض هؤلاء فلم يوجب العبادة إلا لهذا المعنى ، بحيث إذا وصلت النفس إليه صارت مخيرة في أن تمبد أو لا تمبد . واعتدل بعضهم فأوجب العبادة على الدوام ؛ حفظًا للقانون في رأى ، وخوفًا من رجوع النفس إلى حالتها البهيمة في رأى آخر .

وبطلان هذا المذهب غنى عن البيان .

الصف الرابع هم أتباع الخليلين محمد وإبراهيم ، وهم أهل البصائر في عبادة (١٠ من مدى السنة)

الله ، وفي النهاية منها . وخلاصة ما يذهبون إليه في بيان الحكمة من العبادة أنها هي .
حق الله على عباده ، وهي موجب لإلهيته وأثرها ومقتضاها ، فارتباطها بإلهية
الله كارتباط متعلق الصفات بالصفات ، وارتباط المعلوم بالملم ، والمقدور بالقدرة ،
والأصوات بالسمع ، والإحسان بالرحمة ، والعتاء بالجد ، ففرض تعطيل الخليفة
عنها نسبة لله إلى مالا يليق به ، ويتعالى عنه من خلق السموات والأرض بالحق
ولم يخلقها باطلا ، ولم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه سدى مهملًا :

« وخلق الله السموات والأرض بالحق ، ولتجزى كل نفس بما كسبت ^(١) . »

« ألخستم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ ^(٢) » .

« ألمحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ^(٣) » .

« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ^(٤) » .

فالعبادة إذن هي الغاية المقصودة بالخلق : لما خلق الناس ، ولما أرسلت
الرسول ، وبها أنزلت الكتب ، ولأجلها خلقت الجنة والنار . وللب العبودية
الحقة لله محبته ، ولن تتحق هذه المحبة إلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه ، ولهذا
جعل اتباع رسوله علما عليها ، وشاهدا لمن ادعاهها ، فقال : « قل إن كنتم تحبون
الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ^(٥) » ، بل اشترط لكمال العبودية أن
يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ماسواها ، فلا يكون شيء قط أحب
إليه من الله ورسوله . قال : « قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله — فمريبوا حتى يأتي الله بأمره ، والله

(٢) ١١٥ : المؤمنون .

(١) ٢٢ : المجانية .

(٤) ٥٦ : الطور .

(٣) ٣٥ : القیامة .

(٥) ٣١ : آل عمران .

لا يهتدى القوم القاسقين ^(١) ». وقال رسوله عليه الصلاة والسلام : « لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » ، « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » ^(٢) .

* * *

٣ — وأما إقامة الصلاة — وهى الأمر الثانى فى الحديث — فلننظر فيما يراد بها هنا ، وفى الحكمة الشرعية منها ، بعد أن نعهد لها بكلمة قصيرة فى الصلاة لغة وشرعاً ، وفى أدلة وجوبها على كل مسلم ومسلمة ...

يفسر علماء اللغة الصلاة بالدعاء ، ويستدلون لهذا المعنى بقوله تعالى : « وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » ^(٣) ، وقوله : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » ^(٤) . ويحكى صاحب المصباح فيها قولين آخرين : أحدهما أنها مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة ، والثانى أنها من صليت العود بالنار إذا لينته ؛ لأن المصلى يلين بالخشوع ^(٥) .

وعلماء الشرع يريدون بالصلاة تلك الفريضة التى تعتبر إحدى الدعائم الخمس للإسلام ، وهى معروفة . لكنهم بعد هذا يبحثون فى الصلة بين هذا الذى يراد بها شرعاً وبين معناها فى اللغة ، فىرى بعضهم أنها حقيقة شرعية ، ويعتبرها بعضهم مجازاً شرعياً . أما ابن القيم فيقرر أنها — بمعناها فى الشرع — « باقية على معناها فى اللغة وهو الدعاء ؛ إذ الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة ، والمصلى من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة ، فهو فى صلاة حقيقة ، لا مجازاً

(١) ٧٤ : التوبة . (٢) رواها البيهقارى . وراجع بحث ابن القيم للعبادة فى

تفسيره آية « إياك نعبد وإياك نستعين » ، ص ٦٥ — ٩٠ من التفسير القيم ، هـ .

(٣) ١٠٣ : التوبة . (٤) ١٢٥ : البقرة .

(٥) انظر المائدة فى المصباح المثير .

ولا منقولة ، ولكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة ، كاستعمال الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها ، كالإدابة ، والرأس ونحوهما ، وغاية هذا تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه ، وهو لا يوجب نقلاً ولا خروجاً من موضوعه الأصلي ^(١) .

ولا خلاف بين علماء المسلمين في أن منكر وجوب الصلاة كافر ؛ لأنه أنكر أسراً معلوماً من الدين بالضرورة ؛ فقد فرضت الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع . وذهب بعض الأئمة إلى أن تاركها - مع الاعتراف بوجودها - كافر ؛ استناداً إلى بعض الأحاديث ، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » ^(٢) ، وقوله : « العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » ^(٣) .

على أن الحديث هنا يقول : « وتقيم الصلاة » والتعبير عن أداء الصلاة بإقامتها يكثر في القرآن الكريم ، والسنة النبوية . فإذا يراد به ، وما سر لإثارة على غيره ؟

يقول الزخشري في تفسيره ، وبيان مصدره : ومعنى إقامة الصلاة تعديل أركانها ، من أن يقع زيف في فرائضها وسننها وآدابها ، من أقام المود إذا قومه . أو الدوام عليها والحفاظة عليها ، كقوله تعالى : « الذين هم صلاتهم دائمون » ، وقوله « والذين هم على صلاتهم يحافظون » ، من قامت السوق إذا نفقت ، وأقامها ، قال :

أقامت غزالة سسوق الضراب لأهل العراقيين حولاً قيطاً
لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجه إليه الرغبات .

(١) ابن القيم في ص ٢٩٨ من التفسير القيم .

(٢) رواه الجماعة إلا البخاري والشافعي . (٣) رواه الحجة .

ويتنافس فيه المصلون ، وإذا عطلت وأضيعت كانت كالشيء الكاسد الذى لا يرغب فيه . أو التجلد والتشمير لأدائها ، وألا يكون فى مؤديها فتور عنها ولا توان ، من قولهم : قام بالأمر ، وقامت الحرب على ساقها ، وفى ضده : قعد عن الأمر وتقاعد عنه إذا تقاعس وتثبط . أو أدائها ، وعبر عن الأداء بالإقامة لأن القيام ببعض أركانها ، كما عبر عنه بالقتوت — والقتوت القيام — وبالركوع والسجود ، وقالوا : سبح إذا صلى ، لوجود التسبيح فيها : « فلولاً أنه كان من المسبحين » .^(١)

ويتضح من هذه الآراء فى تفسير إقامة الصلاة وبيان أصلها من اللغة بعض السر فى إثارةها على غيرها ، وفى تكرارها ؛ ذلك أن الصلاة صلة وثيقة بين الإنسان وربه ، فيجب أن تؤدى مستوفية لشروطها وأركانها ، وأن ينقطع بها المسلم فترة عن هذه الحياة الدنيا ليتصل بالله ، فى مناجاة كلها تدبر وخشوع ، وفى دعاء كله إيمان وثقة ، وفى امتثال كله إجلال ورهبة . . . وهكذا — فقط — يعرف الإسلام صلاة المؤمنين ، فهم إحساس عميق بالوقوف بين يدى الله ! وانقطاع تام إلى مناجاته ، وتمثل حتى لجلاله ، واستغراق كامل فى دعائه ! .

ومن هنا أمر المؤمنون بالاستمانة بها — بالصبر — فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ، إن الله مع الصابرين »^(٢) ، وأثر عن الرسول صلوات الله عليه أنه « كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » . وأنه لطبيعى أن يمدح المسلم فى الصلاة عوناً له على ما يواجه من كرب ، وملجأ يفر إليه كلما مضطهت الحياة فى قسوة ، مادامت هى النفقة الصادقة التى يتوجه بها إلى خالقه ورازقه ، والرحلة التى تسوبها نفسه صرعات فى كل يوم إلى حيث الطمأنينة الحقة ! .

وكذلك تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر ؛ لأن مواقفها تجعل الإنسان — مادام يقظاً — إما في صلاة أو في انتظار صلاة ، فتبقى روحه أبداً إما متصله أو مهيأة لتتصل ، « ولن يميز أضعف الناس مع روح الدين أن يملك نفسه بضع ساعات ، متى هو أقر اليقين في نفسه أنه متوجه بعدها إلى ربه ، يخاف أن يقف بين يديه مخطئاً أو آثماً . ثم هو إذا ملك نفسه إلى هذه الفريضة ذكر أن بعدها الفريضة الأخرى ، وأنها بضع ساعات كذلك ، فلا يزال من عزيمة النفس وطهارتها في عمر على صيغة واحدة لا يتبدل ولا يتغير كأنه يجملته — مهما طال — عمل بضع ساعات ^(١) » .

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الصلاة يوماً فقال : « من حافظ عليها كانت له نوراً وزهناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا زهناً ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبلي بن خلف » ^(٢) .

* * *

٣ — وأما إيتاء الزكاة — وهو الأمر الثالث في الحديث — فسنظر في المراد به ، وحكمة مشروعيته ، ومكائده بين دعائم الإسلام .

والزكاة في اللغة اسم من زكا الشيء إذا نما ، وزكت النفس إذا طهرت ، يقول الله تعالى : « ولو لأفضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً » ^(٣) ، « قد أطلع من زكاتها ^(٤) » ، « وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ، هو أزكى لكم ^(٥) » ، « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » ^(٦) أما الزكاة في الشرع فيعرفها الفقهاء بأنها « إعطاء جزء من النصاب الحولى

(١) الأدب المؤمن المرحوم مصطفى صادق الرافعي . ص ٣٦٤ ج ١ ومن وحى القلم ، له

(٢) رواه عمرو بن العاص ، وأخرجه أحمد . (٣) ٢١ : التور .

(٤) ٩ : العنص . (٥) ٢٨ : التور . (٦) ١٠٣ : التوبة

إلى فقير ونحوه ، غير هاشمي ولا مطلبي .. والمراد بالنصاب المال الذي يجب فيه الزكاة ، وله حد أدنى لا يجب فيما دونه ، والمراد بالحوالي أن يكون قد مر عليه حول كامل وهو في ملك صاحبه

وهذا الاستعمال الشرعي لكلمة الزكاة ملحوظ فيه المعنيان اللغويان لها ، فيما يبدو ؛ أما الأول — وهو النماء — فلأن إخراجها سبب للنماء في المال ، وفي الأجر معاً . وقد جاء أن الله يرى الصدقة ، وأنه سبحانه سيضاعف الثواب على الزكاة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما نقص مال من صدقة » . . . وأما الثاني — وهو التطهير — فلأن إخراجها يطهر النفس من رذيلة الشح ، ومن الذنوب ، وقد قال الله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها » . والزكاة ثالثة الدعائم التي بنى عليها الإسلام ، لا ينكر وجوبها إلا كافر ؛ لأنه ثبت بالكتاب والسنة والإجماع ، ومن ثم قال الحافظ ابن حجر : « والزكاة أمر مقطوع به في الشرع ، يستغنى عن تكلف الاحتجاج له ، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه ، وأما أصل فرضية الزكاة فنجدها كفر »^(١) .

وواضح أن الحكمة من فرضيتها — مع ما فيها من تطهير للنفس وتنمية للمال — هي إصلاح المجتمع ؛ لما فيه من التكافل الاجتماعي بين الغني والفقير ، ومن التعاون على ما فيه خير المجتمع وسلامه . . . ومن هنا تذكر بعد الصلاة حيث اجتمعنا في القرآن والسنة ؛ لأن الصلاة تنظم صلة الإنسان بربه ، وتنظم هذه الصلة يسبق بطبيعته تنظيم صلات الناس بعضهم ببعض ؛ في مجتمع متكافل متضامن ، وهو ما تسكفه الزكاة

وإذا كان المبدأ الذي تقوم عليه الزكاة هو معالجة الفقير ، بتحريمه من عبودية الحاجة — فإنه يبدو أمراً مجيباً أن يقول ابن العربي في حكمها : « وحكمتها التطهر من الأدناس ، ورفع الدرجة ، واسترقاق الأحرار »^(٢) ؛ ذلك أن في الزكاة

(١) ص ٢٠٧ ج ٣ من فتح الباري ، له . (٢) المصدر السابق نفسه .

توزيماً للثروة وقضاء على الإقطاع ، وإشاعة لروح المودة بين الناس غنيهم وفقيرهم .
وغير يمكن - والحال هذه - أن يحس فقير بأن أخذه للزكاة يسلبه حريته ،
أو ينقص منها ، وبخاصة إذا كان الذى يقوم بتحصيل الزكاة وتوزيعها هو الحاكم
ورجاله كما هو الشأن فيها ، وأن الفقير يأخذها بوصفها حقاً له ، وليست منحة
من أحد ! .

ومن أجل أن المال شقيق الروح ، وأن الحرص عليه طبعى فى النفس
البشرية - حث الله كثيراً على إيتاء الزكاة ، ومدح الذين يؤدونها ، وأكد
الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا فى أحاديث كثيرة ، ثم قاتل أبو بكر رضى الله
عنه الذين امتنعوا أيام خلافته عن أدائها ، وقال فى ذلك كلمته المأثورة : « والله
لو منعونى عقاباً بما آذوه إلى النبی صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ^(١) » . . .

وحسب الذين يستهينون بالزكاة رادعاً - قول الله عز وجل فى المشركين :
« وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ^(٢) » . . .

* * *

٤ - - - بقى الأمر الرابع فى الحديث وهو صلة الرحم . . .

وإنه لطبعى أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم فى مكانة واحدة
مع إخلاص العباد لله ومع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، بعد أن قال الله تعالى :
« واتقوا الله الذى نساءلون به والأرحام ^(٣) » ، وقال : « فكل عسيتم إن توليتم
أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى
أبصارهم ^(٤) » ؛ فقد أمر باتقاء قطيعة الرحم كما أمر بتقوى الله ، ثم قرن قطيعة
الرحم بالإفساد فى الأرض ، وتوعد فاعليها بأنه مطرود من رحمة الله ، محروم
من هداة ! .

(١) انظر شرح الحديث الأول ، هنا .

(٢) ٦ ، ٧ : فصلت .

(٣) ١ : النساء .

(٤) ٢٧ ، ٢٨ : التتال .

ولسكن ما الرحم ؟ وكيف تكون صلتها في نظر الإسلام ؟ .

إن علماء اللغة يفسرون الرحم بالقرابة وهو من الرحم : منبت الولد ووعائه في البطن . قال الله تعالى : « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء »^(١) ، وقال : « ويعلم ما في الأرحام »^(٢) . أما علماء الشرع فيطلقونه على الأقارب . يقول الألوسي : « يقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب وإن بعد . ويطلق على الأقارب من جهة للنساء . وتخصيصه في باب الصلة بمن ينتهي إلى رحم الأم منقطع عن القبول ؛ إذ قد ورد الأمر بالإحسان إلى الأقارب مطلقاً »^(٣) . ويقول ابن حجر : « م من بينه وبين الآخر نسب ، سواء كان يرثه أم لا . وقيل هم المحارم فقط ، والأول هو المرجح ؛ لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأجداد وأولاد الأخوال من ذوى الأرحام ، وليس كذلك »^(٤) .

وصلة الرحم هي البر بهم ، والإحسان إليهم . وكل مسلم مطالب بأن يصل أقاربه ويرحم ، بحسب حالهم وحاله : فهي الإنفاق عليهم حين يكونون في حاجة إلى ماله ، وتمهدهم بالتربية والتوجيه حين يكونون صغاراً محتاجين إلى من يوجههم ، وللبادرة بملاجهم عندما يمرضون ، والسؤال عنهم وزيارتهم إذا ما غابوا عنه ، ومواساتهم عندما ينزل بهم مصاب ، ومشاطرتهم أفراحهم ، ومواساتهم في أحوالهم إذا كان لديه متسع من الوقت والجهد ، وإشعارهم دائماً بأنه معهم ، وفي خدمتهم ..

وقد أوجب الإسلام هذه الصلة كما أسلفنا ، وحرص على أن تكون خالصة لله ، فلم يعتبر منها مكافأة القريب لقرابه حين يبره ويحسن إليه ، وإنما هي صلته حين يقطع ويهجر . قال صلى الله عليه وسلم [فيما يرويه عبد الله بن عمر] :

(١) ٦ : آل عمران .

(٢) ٣٤ : لقمان .

(٣) ٧ ج ٢ من روح الباني ، له .

(٤) ٣٤٧ ج ١ من فتح الباري ، له .

« ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » .
 وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن للرحم منزلة سامية عند الله ، وأن
 لصلتها - أو البر بها - أجراً عظيماً عنده سبحانه ، فقال فيما يرويه عن ربه :
 « قال الله تعالى : أنا الله وأنا الرحمن ، خلقت الرحم ، وشققت لها من اسمي ،
 فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته » ^(١) .

كذلك بين عليه الصلاة والسلام أن لصلة الرحم آثارها الطيبة في هذه الحياة
 حين قال [فيما يرويه على كرم الله وجهه] : « من سره أن يمد له في عمره ،
 ويوسع له في رزقه ، ويدفع عنه ميتة السوء - فليتق الله ، وليصل رحمه » ^(٢) .
 إن الشارع الإسلامي حريص على وحدة المجتمع وسلامته ، وعلى أن تسود
 علاقات المسلمين بعضهم ببعض روح المودة والتعاون . ودعامة المجتمع الأسرة ،
 فهي أجدر أن تسود هذه الروح صلات أعضائها بعضهم ببعض .

من أجل هذا وجبت صلة الرحم ، وكانت لها في الإسلام تلك المنزلة السامية .
 ومن أجل هذا تعدد الرسول صلوات الله عليه قاطع الرحم بشراً ما يتوعد به
 مسلماً حين قال [فيما يرويه جبير بن مطعم] : « لا يدخل الجنة قاطع » ^(٣) . . .
 ولقد قال الله تعالى في موضعين من كتابه : « وأولو الأرحام بعضهم أولى
 ببعض » ^(٤) في كتاب الله ، وجعل لبعض أقرباء المسلم حق خلافته في ماله بعد
 موته ، ثم أوجب الوصية فيه لمن لا يرثون منهم ، وأمر بأن يُرزقوا منه إذا
 حضروا بالوصية ^(٥) . قال تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ،
 وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً » ^(٦) .
 وقال : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين

(١) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي .

(٢) أخرجه أبو داود والترمذي برواية عبد الرحمن بن عوف .

(٣) أخرجه أحمد في مسنده ، بسند صحيح . (٤) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي .

(٥) ٧٥ : الأنفال ، ٦ : الأحزاب . (٦) ٧ : النساء .

بالمعروف حقاً على المتقين^(١) ، وقال : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى
والمساكين فارتزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً »^(٢) .

أما الوالدان - وما أمس الناس رحماً بالإنسان - فحسبنا في الحث على البر
بهما قول الله سبحانه : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً »^(٣)
وقوله : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً »^(٤) ، وقول الرسول
صلوات الله عليه [فيما يرويه عبد الله بن عمرو] : « رضا الرب في رضا الوالد ،
وسخط الرب في سخط الوالد »^(٥) ، وقوله [فيما يرويه أبو هريرة] : « رغم
أنفه ، رغم أنفه » قيل : من يارسل الله ؟ قال : « من أدرك والديه عند الكبر
أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة »^(٦) ، وقوله أيضاً [فيما يرويه عبد الله بن عمرو]
« إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قيل : يا رسول الله وكيف
يلعن الرجل والديه ؟ قال : « يسب الرجل أباه ، ويسب أمه »^(٧)

بل أوجب الإسلام البر بالوالدين بعد موتهما أيضاً ؛ فقد روى أن رجلاً
من بنى سلمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « يا رسول الله ، هل بقي
من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال : نعم ، الصلاة عليهما ، والاستغفار
لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، وإكرام
صديقهما »^(٨) .

كذلك أوجب الإسلام البر بالوالدين ولو كانا كافرين ، فقد روى الشيطان :
« قالت أسماء رضي الله عنها : قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(١) ٨ النساء .

(٢) ١٨٠ : سورة البقرة .

(٣) ٣٧ : النساء .

(٤) ٢٣ : الإسراء .

(٥) أخرجه مسلم والترمذي .

(٦) أخرجه الترمذي بسند صحيح .

(٧) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

(٨) أخرجه أبو داود والبيهقي بسند صالح .

عليه وسلم ، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت : « إن أمى قدمت وهي راغبة ، أفأصل أمى ؟ قال : نعم . صلى أمك » ا .

فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث كيف نحرر عقولنا ونسويها عن مهابى الضلال إذ نخمس الله وحده بالمبادأة . وكيف نصرقل أنفسنا ونغذى أرواحنا إذ نصلها به خمس مرات في كل يوم . وكيف نطهر أموالنا ونزقى بالمستوى الاجتماعى للمسلمين إذ نؤدى حق الله فيما رزقنا . وكيف نبني الأسرة المسلمة - وهي نواة المجتمع - على أسس سليمة قوية إذ نتواصل ، ويعرف كل منا حق ذوى قرابته عليه .

وإذا كان الرسول قد رسم بهذه المبادئ الطريق إلى الجنة - فإنما أراد بهذا حفز المسلمين إلى إصلاح أنفسهم ومجتمعهم ؛ ذلك أن الجنة هي الناية التي يطمح إليها كل مسلم ، وفي سبيل الناية السكرمة يسهل كل صعب ، ويرخص كل غال وتطليب كل صلة .

* * *

الحديث العشرون

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« من حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ صَادَّ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ . وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ . وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدَّةَ الْخِلَالِ حَتَّى يَخْرُجَ يَمًا قَالَ » .

[أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والطبراني في الكبير والأوسط ، والحاكم]

روى هذا الحديث بعدة روايات كلها عن ابن عمر ، والذي يمتنع منها :

١ — رواية أحمد عن يحيى بن راشد — وهو التابعي الثقة الذي روى عن ابن عمر — وفيها : « فقد ضاد الله عز وجل في أمره » ، « ومن خاسم في باطل وهو يعلمه » . وفيها أيضاً زيادة هي : « ومن مات وعليه دين فليس بالدينار ولا بالدرهم ، ولكنها الحسنات والسيئات ^(١) » .

٢ — رواية أحمد أيضاً ، عن أيوب بن سلمان — وهو تابعي ثقة روى الحديث عن ابن عمر — وفيها : « فهو مضاد الله عز وجل في أمره » ، « ومن أعان على خصومة بغير حق فهو مستظل في سخط الله حتى يترك » ، « ومن قفا مؤمناً أو مؤمنة حبسه الله في ردغة الخبال : عصارة أهل النار » . أما الزيادة التي فيها فهي : « ومن مات وعليه دين أخذ لصاحبه من حسناته ، لا دينار ثم »

(١) انظر الحديث (٥٣٧٥) في ج ٧ من المسند ، بتحقيق المرحوم الشيخ أحمد عده شاكر .

- ولا درهم . وركعتا الفجر حافظوا عليهما ؛ فإنهما من الفضائل » ^(١) .
- ٣ — رواية أبي داود عن نافع ، وفيها : « . . . ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل » ^(٢) .
- ٤ — رواية الطبراني ، وفي آخرها زيادة : « . . . وليس بخارج » ^(٣) .

شرح الحديث :

من النيات التي حرص الإسلام على تحقيقها - أن يقيم المجتمع الإنساني على أسس قوية من العدالة والمساواة والترحم . وهذا الحديث يسهم في إقامة المجتمع المثالي الذي ينشده الإسلام ؛ لأنه يكفل للناس مصالحهم إذ يمنع الشفاعة في حدود الله . ويشجع السلام بين الناس إذ يحرم الخصومة في الباطل . ويؤثّر الناس على أسرارهم وأعراضهم إذ يمنع تتبع عوراتهم ، والحديث عنهم بما ليس فيهم .

ولكن يرمى الرسول عليه السلام هذه الدعائم للمجتمع الإسلامي - كان وعيده في الحديث للذين يعملون على تقويضها : فالذي يحول بشفاعته دون إقامة الحدود عدو لله ، يضاد الله في أمره ! والذي يخاصم - أو يمين على خصومة - في باطل مستظل بغضب الله ، حتى يدع ما هو فيه ! والذي يقف مؤمناً أو مؤمنة فيقول فيه أو فيها ما ليس حقاً سيحبسه الله في عصاة أهل النار حتى يخرج مما قال ، وأنى له أن يخرج ؟ !

إنها ضروب من الوعيد ، لأصناف من أعداء المجتمع . فلنفق عند كل منها وقفة تبين فيها حقيقته .

(١) انظر الحديث (٥٥٤٤) في المصدر السابق تنسبه .

(٢) انظر الحديث (٤٣٥٣) في ج ٥ من مختصر السنن، بتحقيق للرحوم الشيخ حامد النقي .

(٣) نقل هذه الرواية المنفردة في الترغيب والترهيب .

١ - الشفاعة في الحدود :

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل » ، وهذا العموم الذي تفيد به العبارة مراد للرسول قطعاً ، فكل من يعطل إقامة حد بشفاعته عدو لله ؛ لافرق بين إنسان وإنسان ، ولا بين حد وحد . . أما السرفهرو أن الحدود جميعاً مأمور بإقامتها . والناس جميعاً محظور عليهم أن يشفعوا فيها . ووراء الأمر بإقامة الحدود وحفظ الشفاعة فيها سلامة المجتمع ، وسلامه ، وأمنه ! . .

لقد السرقة يراد به حماية الأموال من أن تتسلل إليها - وهي في حرزها - يد آثمة فتستولى عليها بغير حق . وحد القذف يقصد به إلى صون الأعراض من أن يمتري عليها لسان بذيء ، فيلوكها ، وينال من طهرها . وحد الزنا يهدف به الإسلام إلى حماية الأنساب من أن تختلط ، وإلى صيانة الأسر واليهود من الانهيار . وحد قطع الطريق إنما شرع لتأمين الناس على أنفسهم وأموالهم ، ولتيسير سبل الحياة المستقرة لهم . وفي القصاص - بعد كل هذا - حياة للناس ؛ لأن القاتل لن يمتري على ارتكاب جنايته إذا عرف أنه مأخوذ بها ، وأنه سيدفع حياته ثمناً لها ! . .

من هنا كان حرص الإسلام على أن تقام الحدود ، وأن تحترم أوامر الله فيها . ومن هنا كانت الشفاعة التي تحول دون إقامة الحدود خطراً يتهدد كيان المجتمع ، ومماذاة الله يجب ألا يمتريه مسلم عليها .

إن الإسلام يحارب الإجماع بما شرع من حدود ، وفي الشفاعة التي تعطل إقامة هذه الحدود نوع من التشجيع على الإجماع والدعوة إليه ! .

وقد روت عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم فيها ؟ - تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - قالوا : ومن يمتريه

إلا أسامة بن زيد ، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فسكاه أسامه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أسامة ، أنشع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب ، فقال : « إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ^(١) » .

على أنه لا ينبغي أن يفهم من هذا أن الإسلام حريم على التشهير بالمجرمين وفيهم من يصلحه السر ؛ فقد أجاز أ كثر أهل العلم الشفاعة في الحدود قبل أن تبلغ الإمام ، وإن كره ذلك طائفة . وقرئ مالك فقال : « لا بأس أن يشفع عالم يبلغ الإمام . فأما من عرف بشر وفساد في الأرض فلا أحب أن يشفع له أحد ، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد ^(٢) » .

٣ — الخصومة في باطل :

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « ... ومن خاسم في باطل وهو يعلم ، لم يزل في سخط الله حتى ينزع » ، فيحذر من الخصومة التي لا تستهدف إقرار الحق وإنصاف المظالم ، بل يحذر من المعاونة عليها أيضاً كما ورد في بعض الروايات التي أسلفنا . أما الذر في هذا التحذير فهو حرصه على أن يسلم المجتمع الإسلامي من كل عوامل الضعف ، وأن تسود أعضائه روح المودة والتعاون للنشر . وليس من شك في أن الخصومة حين تقوم على أساس من البني والعدوان ، وحين يدفع إليها الجشع والهوى ، وحين تكون في خدمة الأثرة البنيضة — ستكون معول هدم يقضى على مودة المسلمين وتعاونهم ، ويجعل منهم أعداء متنافرين لا ينهض بهم مجتمع ! ..

ولقد نهى الله ورسوله عن الظلم بكل أنواعه ، وفي كل أمر يسكن أن يقع

(١) رواه الجماعة ، واللفظ لأبي داود .

(٢) ص ٣١٣ ج ٦ من مختصر سنن أبي داود ، الحافظ المنذرى . ط [١] بمطبعة .

السنة المحمدية .

فيه . بل وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ظلمات يوم القيامة ، وأمرنا لهذا باتقائه . ولا شك أن الذي يخاصم في باطل ، أو يعين على الخصومة في باطل - وهو يعلم - ظالم لخصمه ، وظالم لنفسه ، وظالم للمجتمع الذي يعيش فيه :

فأما ظلمه لخصمه فلا نه يخاصمه في باطل ، وهو يعلم أنه لاحق له فيه . وأما ظلمه لنفسه فلا نه قد ارتكب بهذه الخصومة وزرا ، وعرض نفسه بهذا لفضب الله وعقابه . وأما ظلمه للمجتمع فلا نه ينفث فيه سموم البقضاء ، ويشغل الحاكم بخصومته الباطلة عن النظر فيما يصلحه ! ..

ومن أن الخاصم في الباطل ظالم لنفسه وخصمه ، وعدو للمجتمع الذي يعيش فيه - كان أهلا لأن يستظل بفضب الله حتى يترك الخاصمة ، ويرجع عن باطله . ومن غضب الله عليه أنزل به أشد العقاب وأوجعه ! ..

٣ - رى المؤمن بالبهتان :

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ، وليس بخارج » . والردغة لغة : الطين والوحل الكثير ، وهى تجمع على رَدَغ ، وردَاغ ؛ فى الحديث : « خطبنا فى يوم ذى رَدَغ » ، « منعنا هذه الردَاغ عن الجمعة » . أما ردغة الخبال فالمراد بها هنا عصارة أهل النار ، كما ورد فى بعض الروايات ، وكما جاءت فى حديث : « من شرب الخمر سقاه الله من ردغة الخبال » .

وفى بعض الروايات التى صدرنا بها شرحنا للحديث : « حبسه الله فى ردغة الخبال » ، وفى رواية حسان بن عطية كما ذكرها ابن الأثير فى النهاية : « وقعه الله فى ردغة الخبال » والإسكان والحبس والوقف تعبر كلها عن معنى واحد هو العقاب الموجه للخرى ، ما دامت كلها فى عصارة أهل النار ! ..

ولسكن ما الذنب هنا ؟ إن بعض الروايات تصوره بعبارة : « ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه » ، وبعضها الآخر تتحدث عنه بعبارة : « ومن قفا مؤمنا أو (١١ من مدى السنة)

مؤمنة » ، وقفو المؤمن هو رميه بالبهتان والفعل القبيح ، أو هو أن يقول فيه الإنسان ما ليس فيه ، فالمبارتان إذا تؤديان معنى واحداً هو اتهام المؤمن ، والتحدث عنه بما هو يرى منه . وهذا الذنب الكبير يقوم على ذنب آخر كبير ، هو التجسس على المسلمين ، وتتبع عوراتهم . وهو شديد الخطر على كيان المجتمع الإسلامي ؛ لأنه يقضى على وحدة المسلمين ، ويجعل منهم أعداء متنافرين تشيع بينهم روح الكراهية البغيضة ، والتنازع المقيت ! ..

لقد وصف الله عز وجل المؤمنين في كتابه بأنهم إخوة ، وأمرهم بالتماون على البر والتقوى ، ونهاهم عن أن يتجسس بعضهم أخبار بعض ، وأن يقتاب بعضهم بعضاً . وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين بأن يحب بعضهم بعضاً ، بل جعل هذه الحبة شرطاً للإيمان لا يكمل إلا به . ونهى عن التدابر ، والتجسس ، والفتية والنميمة ، والقذف بالكفر ، والرمي بالبهتان والقبيح ، ثم نفى أن يكون المؤمن لماناً أو فاحشاً أو بذيثاً . وكل ذلك ليسلم المجتمع الإسلامي من هوامل الانحلال والضعف ، فيظل المسلمون دائماً أقوياء بأخلاقهم السامية ، وتراحمهم الصادق ، وتماونهم الوثيق .

ألا ما أصدق الله عز وجل إذ يصف المؤمنين بأنهم « أشداء على الكفار رحماء بينهم » .

وما أبلغها سياسة وأرشدّها أن يتعهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل من يقول في مؤمن ما ليس فيه بمصارة أهل النار ، أو ردغة الخيل ، يسكنه الله إياها ويحبسه فيها ! ..

الحديث الحادى والعشرون

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« أَتَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ »
 قالوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ . فقال :
 « إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ
 وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ،
 وَأَأْكلَ مَالَ هَذَا ، وَشَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا .
 فَيُعْطِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ . فَإِنْ
 فَنِنْتَ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ - أَخِذْ مِنْ
 خَطَايَاهُمْ فَطَرَحْتَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طَرِحَ فِي النَّارِ » .
 [رواه مسلم]

شرح الحديث

« أتدرون من المفلس من أمتي يوم القيامة ؟ » : سؤال وجهه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وهو يعلم جوابهم عنه . وما كان في حاجة إلى أن يسأل ، وما كان في وسعهم أن يجيبوه فيفيده جديداً . وإنما هو أسلوب من أساليبه الحكيمة في تعليم أمور الدين ، وما كان أكثر هذه الأساليب ، وأبلغها .
 ولقد أجاب الصحابة ، فقالوا : « للمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » ،
 لم يتجاوزوا في الجواب ما يعرفون إلى ما لا يعرفون ، فهم إنما يلمنون المفلس فيهم ،
 أما المفلس يوم القيامة فكيف يحدودون المراد به وهم لا يعرفون حقيقته ؟ ! . .

وكان هذا حسب الرسول من الجواب ؛ ليرتب عليه الجواب الذى يريد أن يعلمهم إياه ، ويعرفهم بحقيقة الفلاس هناك ، حيث لا درهم ولا متاع ، ولا سوق إلا للعمل الصالح ، والمعاملة الطيبة ، فيقول :

« إن الفلاس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتى قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا .. » :
وواضح أن الشتم والقذف وأكل المال حراما وسفك الدم وغيرها من الجرائم الخلقية ألوان من الاعتداء على الناس ، ومن الإساءة إلى المجتمع ، ومن ثم كان الجزاء عليها أشبه بقضاء الدين ، غير أنه قضاء فى الآخرة حيث لا تعامل إلا بالחסنات ، ولا قيمة لسيئرها .

من أجل هذا صور الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجزاء فى قوله :
« ... فیه علی هذا من حسناته ، وهذا من حسناته . فإن فیت حسناته قبل أن يقضى ما علیه — أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح فى النار » . . .
ولكن .. ألم يقل الرسول إنه أتى بصلاة وصيام وزكاة ؟ فأين ذهبت صلاته وزكاته وصيامه ؟ أترى جرائمه الخلقية قد أكلت حسناته فيما أكلت من حسناته ؟
إن الجواب يقضى منا وقفة عند المبدأ الذى يقرره الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ، وهذا المبدأ هو أن العبادة من الإسلام ، وليكنها ليست الإسلام كله ؛ فهناك المعاملة . وحسب المعاملة أن يقول الرسول فى شأنها :
« الدين المعاملة » ، وأنه فى حديثنا يعرض لألوان من الاعتداء على الناس ، أو من سوء المعاملة ، فيقرر أنها قد تنتهى بمرتكبها إلى النار ، ولو كان يصلى ويصوم ويؤدى الزكاة ؟ .

حقيقة فرض الإسلام الصلاة والصيام ، والزكاة . بل أكد فرضيتها حتى اعتبرها دعائم يقوم الإسلام عليها ، وحكم على منكر وجوبها بالكفر ..
لكنه كذلك فرض الأمانة ، والصدق ، والوفاء بالوعد . بل أكد فرضيتها اعتبر الاتصاف بأضدادها نفاقا أو آية على النفاق . . . وإذا فالإسلام عبادة .

خالصة لله ، ومعاملة طيبة للناس . أو هو ذلك المستور الكامل الذي ينظم صلة الإنسان بربه ، وصلة الإنسان بأخيه الإنسان ، في هذا المترك المزدحم بوسائل المتطاحن على عرض الدنيا . . . وعلى المسلم أن يأخذ بحظه من عبادات الإسلام وأخلاق الإسلام وأن يتسلح لليوم الآخر بزيادة النافع من تقوى الله وحسن المعاملة للناس . فإن هو لم يفعل كان مقصراً في حق ربه ، وفي حق المجتمع الذي يمش فيه ؛ ولم يكن مسلماً كاملاً يرضى الله عن إسلامه . . .

لقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم السب - وهو الشتم والتذف - حين قال : « سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ^(١) » ، ونهى الله عز وجل في كتابه عن أكل الأموال بالباطل فقال : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ^(٢) » وتوعد القتال عسداً عدواناً بأشد العذاب ، فقال : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب الله عليه ، ولعنه ، وأعد له عذاباً عظيماً ^(٣) » ، ونهى عن الضرب عندما نهى عن الاعتداء ، وأكد أنه لا يحب المعتدين ؛ فإن الضرب لون من ألوان الاعتداء . وعرف الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم في قوله : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » .

ومن هذه النصوص وغيرها - وهو كثير - كان احترام الإسلام وكفالاته لجميع الحقوق الفردية والجماعية . فالنفس والدين والعرض والعقل والمال - وهي المصالح الضرورية لكل إنسان - مكفولة في الإسلام ، يحرم أن يعتدي أحد عليها أو ينال منها . ولكل جريمة من جرائم الاعتداء عليها عقوبتها : من قصاص ، أو أحد . والأخلاق الإسلامية من الصدق والأمانة والوفاء والمعة وغيرها - ليست أموراً كالية في نظر الإسلام ، بل هي واجبات يحرم عليها ، وتهتد كل من يخرج عن دائرتها بأنه سيقص منه في الآخرة ، وستأكل سيئاته حسنات عيادته . . .

(١) رواه الشيخان والترمذي . (٢) ٢٩ : النساء . (٣) ٩٣ : النساء .

على أن هذا لا يعنى بحال أن الأخلاق الإسلامية تنفى عن العبادات ، أو تسد مسدها . فأولئك المتخلقون بأخلاق الإسلام وهم لا يؤدون العبادات التي فرضها عليهم - سيؤخذون بعصيانهم لله ، وإن كانت صفحة أخلاقهم ، ومعاملتهم للناس نقية بيضاء . ومن لم يعبد عبادة المسلمين ويخلق بأخلاقهم ، عن اقتناع بهذه تلك ، وعن عقيدة راسخة - فليس بالمسلم الذي يرضى الله عن إسلامه ، وليس له جزاء المسلمين كاملاً ! .

وإذا كانت هذه هي نظرة الإسلام إلى الأخلاق ، وكان المسلمون جميعاً مطالبين بأن يحسنوا المعاملة ، ويحترموا الحقوق ، ولا يمتدوا على أحد بشتى أو قذف ، أو ضرب ، أو أكل مال ، أو سفك دم ، أو غير هذه من أنواع الاعتداء كتقبيح العورات ، والمحاصية في الباطل ، والنسبة والنفية ، والكذب ، والخيانة - فإن المثقفين من المسلمين أجدر من غيرهم بالأ تصدر عنهم ألفاظ نابية ، والآيسينوا إلى أحد . وأحق هؤلاء بالتزام أخلاق الإسلام أولئك الذين نصبوا أنفسهم للتهديب والتربية ، والتعليم ؛ ذلك أنهم مُنَّلت يقتدى بها ، فيجب أن يكونوا مثلاً سامية لأخلاق الإسلام ، ونماذج حية لتعاليمه التي جعلت من أسلافهم الأولين - بحق - سادة الدنيا . وأساتذة العالم ! .

وبعد :

فالحديث ينذر أولئك المتجربين باسم الدين وهم من أخلاقه براء . وأولئك المتعلمين الذين يحسبون أنهم ماداموا يصابون ويصومون ويؤدون الزكاة - فقد ضمنوا الجنة . ولو أساءوا إلى كل إنسان . وأطلقوا ألسنتهم في أعراض الناس . وأيديهم في أموالهم وأرواحهم !
إنه يستفكر كل اعتداء ، باللسان أو باليد . ويتعهد كل معتدٍ . ولو لم يدخر وسعاً في عبادة الله ! . .

وفى عبارة موجزة : هو يقيم المجتمع الإسلامى على أسس سامية من الإنسانية الكاملة . . فليعرف ذلك المسلمون . وليحرصوا عليه ! . .

الحديث الثاني والعشرون

عن جاد بن سلمة : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، وعن ثابت عن أنس - أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بِقَوْمٍ يُلْقَحُونَ ، فقال :

« لَوْ لَمْ تَقْعَلُوا لَصَلَحَ » قال : فَخَرَجَ شَيْصًا ، قَرَّ بِهِمْ ، فقال : « مَا لِنَجْلِكُمْ ؟ » قالوا : قُلْتَ كَذَا وَكَذَا . قال : « أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ » .

[رواه مسلم واللفظه ، وأحد ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه]

روى هذا الحديث بسند روايات ، منها :

١ - رواية أحمد عن موسى بن طلحة عن أبيه ، ولفظها : مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل المدينة ، فرأى أقواما في رهوس النخل يلحقون^(١) النخل ، فقال : « ما يصنع هؤلاء ؟ » قال : يأخذون من الذكر فيحطون في الأنثى ، يلحقون به ، فقال : « ما أظن ذلك ينفي شيئا » ، فبلغهم ، فتركوه ، ونزلوا عنها ، فلم تحمل تلك السنة شيئا . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « إنما هو ظن ظننته . إن كان ينفي شيئا فاصنعوا ؛ إنما أنا بشر مثلكم ، والظن يخطئ^{*} ويصيب . ولكن ما قلت لكم قال الله عز وجل فإن أكذب على الله^(٢) » ..

٢ - رواية أخرى لأحمد ، عن موسى بن طلحة عن أبيه أيضا ، وفيها

(١) التلقيح والتأثير هو أن يثقب طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيه . وهو وسيلة إلى الثمر الجيد عادة . أما الشيس فهو الثمر الذي لا يشتد نواه .
(٢) الحديث (١٣٩٩) في السند ، طبعة دار المعارف .

« إن كان ينفعهم فليصنعوه ، فإنى إنما ظننت ظنا ، فلا تؤاخذونى بالظن ، ولكن إذا أخبرتكم عن الله عز وجل بشيء فخذوه ؛ فإنى لن أكذب على الله شيئا^(١) » .

٣ — رواية ابن حبان ، عن عائشة وأنس أيضا ، وفيها : « إذا كان شيء من أمر دنياكم فشانكم ، وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلى^(٢) » .

٤ — رواية ابن ماجه ، وفيها : « إن كان شيئا من أمر دنياكم فشانكم به ، وإن كان من أمور دينكم فإلى^(٣) » .

٥ — رواية أخرى لمسلم ، عن رافع بن خديج ، وفيها : « إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر^(٤) » .

شرح الحديث :

لسكل إنسان فى هذه الحياة عمل يزاوله ، ويحسب فيه إلى تجاربه وخبرته ، ما دام من شئون الدنيا التى لا حكم للدين فيها . وقد كان للصحابه — كغيرهم من الناس — أعمال يستهدون فيها تجاربهم ، ويسيرونها على ضوء ما لديهم من خبرة سابقة بها . ومن هذه الأعمال زراعة النخل ، وتمهده بما يحتاج إليه من تأبير وغيرها .

وفى هذا الحديث تروى لنا أم المؤمنين عائشة وأنس رضى الله عنهما أن

(١) الحديث (١٩٣٥) فى السند .

(٢) الحديث (٢١) فى صحيح ابن حبان ، بتحقيق للرحوم الأستاذ أحمد محمد شاكر ، طبعه دار المعارف .

(٣) الحديث (٢٤٧١) من السنن ، بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، طبعه دار إحياء الكتب العربية .

(٤) الحديث (٢٢) فى صحيح ابن حبان .

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم ماراً في شوارع المدينة ، فلاحظ حركة لا عهد له بمثلها ، وسمع أصواتاً . ولم يكن لرسول الله علم بأن النخل يلقح ، ولا بأثر التلقيح فيه ، فلما سأل وعرف أن مصدر هذه الحركة وتلك الأصوات هو عملية تلقيح النخل . وكان بعض الصحابة يقومون بها حينذاك وهم على ردوس النخل . قال : « لولم تعلموا للصالح » ، وكان يظن هذا ، فقال : ... لسكنهم ظنوه أمراً من أوامر الدين . فتنزلوا عن النخل ولم يؤبروه .

ولم يشر النخل ذلك العام ، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن السبب ، وكان الجواب أن السبب هو عدم تأبيره ؛ امثالاً لما أشار به هو ؛ فقد اعتادوا أن يحترموا كل ما يصدره إليهم ، أو يشير به عليهم ، ولو خالف ما ثبت لديهم بالتجربة والخبرة الطويلة .

وهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الجامعة : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » ، فبين لهم أن تأبير النخل شأن من شئون الدنيا ، لا صلة له بالدين ، وأن الأمر فيه — وفي أمثاله — للتجربة والتجربة ، لا له هو . . . وهذا المعنى تقيده وتؤكداه الروايات الأخرى للحديث ، وكلها صحيحة ؛

خفي رواية أخرى لمسلم : « إنما أنا بشر : إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإني أنا بشر » وفي رواية أحمد : « إنما هو ظن ظلفته . إن كان يغني شيئاً فاصنعوا ؛ فإنما أنا بشر مثلكم ، والظن يخطئ ويصيب . ولكن ما قلت لكم قال الله عز وجل فلن أكذب على الله » . وفي رواية ابن حبان : « إذا كان شيء من أمر دنياكم فشانكم ، وإذا كان شيء من أمر دينكم فإني » ، وهي كلها واضحة في تحديد مراده ببنارة « أنتم أعلم بأمر دنياكم » ، فهي إذن خاصة بتلقيح النخل وأمثاله من أعمال الزراعة ، والصناعة ، والتجارة ، ولا تشمل مجال أمراً الدين فيه حكم : بالله الرسول عن ربه ، أو أمر به هو ! .

ومع ذلك ، وعلى الرغم من هذا الوضوح الشديد في معنى الحديث — بطبيعة السياق هنا ، وبالنسبة في الروايات الأخرى — فقد جنح بعض ذوى الأهواء إلى الاحتجاج به لحل بعض أنواع الربا ، والتأمين ، وكثير مما لا يبيحه الإسلام في شئون الاجتماع والمعاملات ، مدعين أن الرسول قد وكل إلينا أمر دنيانا ، ومن أمر الدنيا : الربا والتأمين ونحوهما ! ..

وهؤلاء الذين يصفهم بعض فضلاء الباحثين بأنهم « ملحدو مصر وصنائع أوروبا فيها من عبید المستشرقين ، وتلامذة المبشرين » — ينسون أو يتناسون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث نفسه [في أكثر من رواية صحيحة] : « إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به » ، وقال أيضا : « إذا كان شيء من أمر دينكم فإلى » ! ...

على أن الأمر في تأييد النخل ونحوه جد مختلف عنه في الربا ونحوه ؛ فإن تأييد النخل عمل من أعمال الزراعة يخص صاحبه ، ولا يتجاوز إلى غيره ، فالربح فيه حين يتم لصاحب النخل وحده ، والخسارة فيه حين لا يتم على صاحبه دون سائر الناس ، أما الربا فتعامل فيه ألوان من الاستغلال والظلم ، وفيه كثير من الخطر على المجتمع الذي يشيع فيه . ثم إن النصوص تحرمة قاطعا ، ولا تتعرض لتأييد النخل إلا لتصفه بأنه أمر من أمور الدنيا ، وأن الشأن فيه لصاحب النخل ، وهكذا ! ...

والحديث بعد هذا واضح صريح ، فإمر فيه الرسول بشيء ولا نهى عن شيء ، بل ظن ، ثم اعتذر عن ظنه ، كما جاء في إحدى روايتي أحمد : « فلا تؤاخذوني بالظن » . فلا مجال إذن لادعاء أنه يعارض نصوصاً أخرى ، أو أنه يدل على عدم الاحتجاج بالسنة ! ،

إنه صلى الله عليه وسلم يقرر به حقيقة تعرفها الحياة ولا تنكرها ، ويقبلها الواقع لا ياباها.. فلكل حرمة وكل عمل أسرار دقيقة لا تهدي إليها إلا التجربة .

ولا تعرف إلا بالخبرة . وهذه الأسرار هي من طبيعة العمل ، فأعلم الناس بها ذلك الذي يزاوله ، والأمر فيها إليه هو ، وليس للدين كلمة فيها إلا أن تتصل بالأمانة أو الوفاء بالوعد مثلاً . . . غير أن هذا لا يعنى أن كل شئون المعاملات والاجتماع ليس للدين كلمة فيها ، وهو لا يعنى بطريق الأولى أن كلمة الدين في هذه الشئون يجوز إلغاؤها أو تجاهلها ، بحجة أنها « من أمر دنيانا » . . .

وبعد :

فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تناول في سنته كثيراً من شئون المعاملات وآداب الاجتماع . ولقد قال لنا في هذا الحديث : « ما قلت لكم قال الله عز وجل » . « إن أكلذب على الله » ، وقال الله عز وجل في وصفه : « وما ينطق عن الهوى »^(١) . وقال لنا : « وإن طيعوه تهتدوا »^(٢) ، « من يطع الرسول فقد أطاع الله »^(٣) . وهذا كله يحتم علينا أن نلتقي بالقبول كل ما صحّ من هديه وسنته ، وألا نفهم من بيانه الحكيم غير ما أراد به . . .

الحديث الثالث والعشرون

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم :

« لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الرَّائِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحَكَمِ » .

[رواه أحمد ، وابن خبان في صحيحه ، والترمذى (واللفظ له) ،
وإسناده صحيح]

روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث طرق :

الأولى : هذه الرواية عن أبي هريرة ، والحديث فيها مروى بلفظ النبي
صلى الله عليه وسلم ، لا بلفظ الراوى . وقد ذكرنا الذين أخرجه من الحديثين ،
وقررنا أن لفظه - كما ورد هنا - لترمذى ؛ لأنه من بينهم - هو الذى رواه بزيادة
قيد (فى الحكم) ، لم يشاركه فى إيراد هذه الزيادة إلا الطبرانى . وقد وصف
الشوكانى إسناده هذه الزيادة بأنه جيد .

الثانية : رواية عبد الله بن عمرو ، وقد أخرجهما أحمد ، وأبو داود ، والنسائى
والترمذى ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والطبرانى ، والدارقطنى ، والحاكم ،
وقواها الداريمى . والحديث فيها مروى بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة
كما فى رواية أبي هريرة ، ولفظ عبد الله تارة أخرى : « لمن رسول الله صلى الله
عليه وسلم الراشى والمرتشى » ، وليس فيه على الحالين قيد (فى الحكم) .

والثالثة : رواية ثوبان^(١) ، وقد أخرجهما أحمد ، والترمذى ، والبزار ،

(١) أما أبو هريرة فقد ترجمنا له فى شرح الحديث العاشر ، ص ٤٦ من هذا الكتاب
أما وعبد الله فقد عرفنا به فى شرحنا للحديث التاسع ، ص ٥١ هنا . وثوبان وهو
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويكنى أبا عبد الله . سى ، فاشتره الرسول
وأعتقه ، وقال له : « إن شئت أن تلقى بمن أنت منهم ، وإن شئت أن تكون منا أهل البيت » =

والطبراني في الكبير ، والحاكم . والحديث فيها مروي بلفظ ثوبان : « لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشئ والمرثئ والرائش ؛ يعني الذي يمشی بينهما » وواضح أن هذه الرواية - كرواية عبد الله ، ورواية أبي هريرة عند غير الترمذی والطبرانی - لم تذكر قيد (في الحكم) ، وأن الشطر الأخير من الحديث - وهو الذي يبين حكم الرائش ويشرح المراد به - لم يرد إلا فيها .

شرح الحديث :

الرشوة داء من أخطر الأدواء فتكا بالاجتماعات؛ ذلك أنها لا تشيع في مجتمع إلا تداعت فيه أركان العدالة، وهبط فيه للمستوى الخلق إلى الحضيض، وسيطرت فيه للمادية الجشعة على الحكم والحكومين ، فلم يعد للقيم الأخلاقية السامية عديم دلالة ولا اعتبار .

ومن أجل هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تطهير المجتمع الإسلامي منها ، فقال : « لعنة الله على الراشئ والمرثئ في الحكم » . . .

وبين يدي شرحنا للحديث - نرى أن نقدم كلمة قصيرة في تفسير القنويين .

للا رشوة والأصل الذي أخذت منه في رأيهم :

جاء في القاموس : « الرشوة (مبتلة) : الجبل : جمعها رُشاً ، ورشاً . ورشاه : أعطاه إياها ، وارثئ : أخذها ، واسترئ : طلبها . . . ورشاه : حابه وصانعه ، وترشاه : لاينه . والرشاء كبكساء : الحبل . وأرشي القلو : جعل لها رشاء . . . وجاء في المصباح : « الرشوة ما يعطيه الشخص الحاكم ليحكم له ، أو يحمله على ما يريد . . . وأصله رشا الفرج إذا مد رأسه إلى أمه لترقه (تطعمه) . والرشاء : الحبل » .

== ثبتت على ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يزل معه سفراً وحضراً إلى أن توفي الرسول ، فخرج إلى الشام ، حيث نزل بالرملة وأبني بها داراً ، وبمصر داراً ، وشهد فتح مصر وأبني بها داراً . وقد روى عن الرسول أحاديث ذات عدد ، وروى عنه كثير من التابعين - توفي بداره التي في خمس سنة ٥٤ هـ [وانظر ٢٤٩ - ٢٥٠ ج ١ من أسد الغابة]

وقى اللسان : « . . . وعن ثعلب : هو من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لئزقه . . . ومن المجاز : ترشيت فلانا : لا يئنه ، كما يصانع الحاكم بالرشوة ، ورشوت الدهر صبراً حتى قضى لى عليكم » .

ويتضح من هذه العبارات أن الفوئين يتفقون على تفسيرهم للرشوة ، ويختلفون فى الأصل الذى أخذت منه : فيذهب بعضهم - وقد حكى الزمخشري أنه ثعلب - إلى أن أصلها : رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لئزقه . ويذهب بعضهم الآخر إلى أن أصلها من الرشاء ، وهو الحبل الذى يربط به الدلو ليصل إلى الماء فى البئر . ونحن نوافق هذا الفريق ؛ لأن العرب تقول : رشاء النجاح ، ولأن وجه الشبه عليه أتم ؛ من حيث إن ربط الدلو بالرشاء ليمتد إلى الماء - يشبهه إعطاء الحاكم مالا ليحكم لصالح المعطى ، ثم لأن العرب تقول : أدلى إليه بكذا ، كما تقول : رشاء بكذا .

ولهذا لم يذكر شراح الحديث والمفسرون مادة الرشوة إلا هذا الأصل ؛ فابن الأثير يقول فى النهاية : « الرشوة : الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، وأصله من الرشاء الذى يتوصل به إلى الماء ^(١) » والصنمائي يقول فى سبل السلام : « . . . مأخوذ من الرشاء ، وهو الحبل الذى يتوصل به إلى الماء فى البئر ^(٢) » ، وابن عطية يقول - عند تفسير قوله تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) ^(٣) - : « والرشوة من الرشاء ، كأنه يمد بها ليقضى الحاجة » ^(٤) .

وهنا يجب أن نقرر إجماع الفقهاء على تحريم الرشوة ؛ استناداً إلى هذا الحديث عند الجميع ، وإلى قوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل »

(١) ص ٨٢ ج ٣ منه ، طبعة للطبعة الثمانية ١٣١١ هـ

(٢) ص ٣٤ ج ٣ منه ، طبعة مصطفى الباقى الحلى سنة ١٣٤٩ هـ

(٣) ١٨٨ : سورة البقرة .

(٤) لوحة رقم ٢٤٨ من النسخة الصورة بدار الكتب ، والمحفوطة تحت رقم ١٠ :

تفسير ، لتفسيره للمسمى (المجرور الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز) .

وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون .
عند بعضهم :

أما الحديث فوجه الاستدلال به على حرمة الرشوة واضح ؛ إذ لا يستحق لعنة الله إلا فاسق أو كافر ^(١) .

وأما الآية فلا تنهى المسلمين عن أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل ،
والرشوة ضرب من ضروب هذا الأكل المنهى عنه . ثم لأنها تنهائم عن أن يدلوا
بها — والضمير لأموالهم في الأرجح — إلى الحكام ؛ ليأكلوا فريقاً من أموال
الناس بالآثم ... وإنما نقول إن الضمير لأموالهم في الأرجح لأن المفسرين في
المعنى المراد هنا مذهبيين :

أولها : أن معنى (وتدلوا بها إلى الحكام) : لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل
وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة ، وهو كقوله : « ولا تلبسوا الحق
بالباطل وتكتبوا الحق » ، وهو من قبيل قولك : لا تأكل السمك وتشرب
اللبن ..

وثانيهما : أن المعنى : لا تصانوا بأموالكم الحكام وترشوم ليقضوا لكم
بأكثر مما ، وقد رجح ابن عطية هذا القول ؛ بأن الحكام مظنة الرشا إلا من
عصم وهو الأقل ، وبأن اللفظين متناسبان : فدلوا من إرسال الدلو ، والرشوة
من الرشاء ، كأنه يمد بها ليقضى الحاجة . وأضاف القرطبي مرجحين آخرين :
أولها قراءة أبي : « ولا تدلوا » ، فهي تؤيد أن (تدلوا) مجزومة في قراءة
الجماعة . والثاني أن الضمير في (بها) يرجع إلى الأموال وهي مذكورة ، على
حين يرجع في القول الأول إلى الحجة ولم يمر لها ذكر .

ثم قال القرطبي : « قلت للحكام اليوم عين الرشا لا مظنته ، ولا حول ولا
قوة إلا بالله . » ^(٢) .

(١) انظر ص ١٥٤ - ١٥٧ من هذا الكتاب .

(٢) ص ٣٤ ج ١ من الجامع لأحكام القرآن ، وهو تفسيره .

يق: أن نحدد المراد بالرشوة المحرمة: فهل هي كل ما يدفعه المحكوم إلى الحاكم - أو رسوله - ولو أراد به التوصل إلى نيل حق له أو دفع ضرر عنه، أم هي ما يدفع بقصد التوصل إلى باطل فقط ؟ .

ذهب إلى الثاني الإمام ابن الأثير في النهاية حيث يقول: « ٠٠٠ قال الراشي من يعطى الذي يعينه على الباطل »^(١). والصنعاى في سبيل السلام حيث يقول: « والراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل »^(٢) وابن الأثير ينسب هذا إلى ابن مسعود، حيث يروى أنه أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلى سبيله، ثم يقول: « وروى عن جماعة من أئمة التابعين [أنهم] قالوا: « لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم ». أما الشوكاني في نيل الأوطار فينسب هذا القول - الذي لا يأخذ به - إلى المنصور بالله، وأبى جعفر، و بعض أصحاب الشافعي، ثم يقرر أنه ينقل نسبته إلى هؤلاء عن الإمام المهدي في البحر، وأنهم يشترطون لجوازها أن يُطلب بها حق يجمع عليه^(٣).

وحكى المذهب الأول - وهو القائل بمسوم تحريم الرشوة - الشوكاني نقلاً عن الإمام المهدي في البحر، بقوله: « قيل: وظاهر المذهب المنع لمسوم الخبير، وإن كان مختلفاً فيه فكالباطل؛ إذ لا تأثير لحكمه » ثم قال في ترجيعه على المذهب الثاني: « قلت: والتخصيص لطالب الحق يجوز تسليم الرشوة منه للمحاكم لا أدرى بأي شخص، فالحق التحريم مطلقاً؛ أخذاً بمسوم الحديث. ومن زعم الجواز في صورة من الصور - فإن جاءه بديل مقبول، وإلا كان تخصيصه رداً عليه؛ فإن الأصل في مال المسلم التحريم: « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل »، « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ». وقد انضم إلى هذا الأصل كون الدافع إنما دفعه لأحد أمرين: إما لينال به حكم الله إن كان حقاً، وذلك

(١) ص ٨٧ ج ٢ منه .

(٢) ص ٣٤ ج ٢ منه .

(٣) ص ٢٦٨ ج ٨، من نيل الأوطار، طبعة عثمان خليفة .

لا يحل ؛ لأن المدفوع في مقابله أمر واجب ، أوجب الله عز وجل على الحاكم الصدع به ، فكيف لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئاً من الخطام ؟ وإن كان الدفع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما شرعه الله إن كان مبطلاً — فذلك أقبح ؛ لأنه مدفوع في مقابلة أمر محظور » (١) ١٥

ونحن نوافق الشوكاني فيما ذهب اليه من أن كل رشوة حرام ؛ لأن الأصل في مال السلم التنجيم . ولأن الحديث بما فيه من عموم يتفق وهذا الأصل ، وهو أصح وأصرح من الأخبار التي رواها ابن الأثير في تسويغ مذهبه (٢) . ثم لأن الرشوة محرمة على المرتضى في الحالين باتفاق ، وكل ما أدى إلى الحرام حرام . ولأن المصلحة — وهي مصدر تشريعي يتفق عليه الفقهاء (٣) — تقضى بأن يكون تحريم الرشوة عاماً : لا استثناء منه ، ولا تخصيص له . ولأن في إجازة الرشوة في بعض الحالات ذريعة إلى الفساد ، وسد الذرائع مبدأ أصولي مقرر .

وبعد ، فهذا الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم منذ قرابة أربعة عشر قرناً قد أثبتت التجربة الطويلة أن المجتمعات لاتصلح إلا به .

فعندما تمرض الذمم والضماير ، فيحرص المحكومون على باطلهم حتى يشترونه بالمال ، ويحرص الحكام على المال حتى ليبيعون به ذممهم وضمايرهم . . . وعندما يسبغ المحكومون أن يلجأوا في الخصومة ، وأن يمضوا مع الشر إلى آخر الشوط ، ثم لا يجد الحكام بأساً في أن ينصروا باطل النقي على حق الفقير ، ماداموا قد قبضوا الثمن . . .

(١) نفس المصدر السابق .

(٢) ليس في خبر ابن مسعود ما يقطع بأن ما دفعه كان رشوة . وما ذهب إليه بعض أئمة التابعين من جواز مصافحة الرجل من نفسه وماه إلا خاف الظلم ليس حريصاً في تسويغ الرشوة ؛ لأن للمصافحة يمكن أن تم بغير الرشوة .

(٣) راجع في هذا كتابنا (المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي) ؛ فقد أوضحنا فيه أن الأئمة جميعاً يبنون الأحكام على رعاية المصلحة ، ودعمنا هذا بتناوئ من مذهبهم . (١٢ من هدى السنة)

وعندما ينسى الحكام والمحكومون جميعاً أن عليهم رقابة لا تنفل ، فتتحرف بهم أحوالهم عن الجادة ، وتسود الرشوة علاقات بعضهم ببعض ...

عندما يحدث هذا ، وينسى الراشون والمرتشون لجنة السماء — يحىء القانون الرضى فيلاحظهم بلجنة الأرض ، ويفرض عليهم أقصى العقوبات وأشدّها ...

فالمراد الذى تتحدث عن الرشوة وعقوبتها فى قانون العقوبات — تنص على التسوية بين طلب الرشوة وقبولها وأخذ الوعد بها ، ولا تفرق بين أن تكون ثمناً لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو بالزعم ، وأن تكون ثمناً للامتناع عن أدائه .

وهى تعتبر الاتجار بالنفوذ نوعاً من الرشوة ، وتماقب على الشروع فى الرشوة أيضاً ، كما تقضى بالمصادرة فى جميع الحالات .

وهذه هى مواد الرشوة فى القانون ٦٩ لسنة ١٩٥٣ (وقد نشر بالوقائع عدد ١٦ مكرر فى ١٩ / ٢ / ١٩٥٣) :

الرشوة

١٠٣ — كل موظف عموى طلب لنفسه أو لغيره ، أو قبل أو أخذ ، وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بعد مرتشياً ، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .

١٠٣ مكرراً — يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المسادة السابقة كل موظف عموى طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية ، لأداء عمل يزعم أنه من أعمال وظيفته ، أو للامتناع عنه .

١٠٤ — كل موظف عموى طلب لنفسه أو لغيره ، أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ، أو للاخلال بإجابتها ، أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك — يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و بضعف الغرامة المذكورة فى المادة (١٠٣) من هذا القانون .

١٠٤ مكرراً - كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره ، أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته - يعاقب بمقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال ، حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل ، أو الامتناع عنه.

١٠٥ - كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته ، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها هدية أو عطية بمد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه ، وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

١٠٥ مكرراً - كل موظف عمومي قام بمنزل من أعمال وظيفته ، أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته ، أو أدخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة - يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

١٠٦ - كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره ، أو قبل أو أخذ ، وعداً أو عطية ، بغير علم بخدمه ورضائه ، لأداء عمل من الأعمال للكلف بها ، أو للامتناع عنه - يعتبر مرتشياً ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

١٠٦ مكرراً - كل من طلب لنفسه أو لغيره ، أو قبل أو أخذ ، وعداً أو عطية ، لاستعمال نفوذ حقيق أو مزعوم ، للحصول أو لحالة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوسر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو تراخيص أو اتفاق توريد أو مقاومة ، أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع - يمدف حكم المرتشى ، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (١٠٤) من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً ، وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

في الأحوال الأخرى . ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة للإشرافها .
 ١٠٧ - يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرئى .
 أو الشخص الذى عينه أو علم به أو وافق عليه ، أيا كان اسمها أو نوعها ، وسواء
 أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية .

١٠٧ مكرراً - يعاقب الرائى والوسيط بالمقوبة المقررة للمرئى ، ومع
 ذلك يعنى الرائى أو الوسيط من المقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة ، أو اغترب بها .
 ١٠٨ - إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون
 بمقوبة أشد من المقوبة المقررة للرشوة - فيعاقب الرائى والمرئى والوسيط
 بالمقوبة المقررة لذلك الفعل ، مع الغرامة المقررة للرشوة ، ويعنى الرائى والوسيط
 من المقوبة إذا أخبرا السلطات بالجريمة ، طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٨
 من هذا القانون .

١٠٨ مكرراً - كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة ، أو علم به ووافق
 عليه المرئى أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه - يعاقب بالحبس مدة
 لا تقل عن سنة ، وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به ، وذلك إذا لم يكن
 قد توسط في الرشوة .

١٠٩ - يعاقب بالمقوبات المقررة للرشوة بحسب الأحوال ، من يستعمل
 القوة أو العنف أو التهديد ، في حق موظف عموى أو مستخدم ، ليحصل على قضاء
 أمر غير حق ، أو على اجتنابه أداء عمل من الأعمال المكلف بها .

١٠٩ مكرراً - من عرض رشوة ولم تقبل منه ، أو من استعمل القوة أو
 العنف أو التهديد ولم يبلغ مقصده - يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن
 مائتى جنيه ، وذلك إذا كان الغرض أو التهديد أو استعمال القوة والعنف حاصلًا
 لموظف عموى . فإذا كان الغرض أو استعمال القوة أو التهديد حاصلًا لغير موظف

عنومي - تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين ، أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

١١٠ - يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة ، طبقاً للواد السابقة .

١١١ - يمد في حكم المرتشي في تطبيق نصوص هذا الفصل :

- ١ - المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رعايتها .
 - ٢ - أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا مفتضين أم معينين .
 - ٣ - المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
 - ٤ - الأطباء والجراحون والقابلات بالنسبة إلى ما يعطونه من بيانات أو شهادات ، بشأن حمل ، أو مرض ، أو عاهة ، أو وفاة .
- — كل شخص مكاف بمخمة جرمية .

* * *

الحديث الرابع والعشرون

عن أبي سعيد رضى الله عنه قال :

« خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال :
 ما أَجَلَسَكُمْ ؟ قالوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ . قال : آله
 ما أَجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ قالوا : والله ما أَجَلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ .
 قال : أما إني لم أستحلفكم تَهْمَةً لكم ، وما كان أحدٌ
 يَحْتَرِزُنِي من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَقْلٌ عنه
 حديثاً مئى ، وإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرج
 عَلَى حَلَقَةٍ من أصحابه فقال : ما أَجَلَسَكُمْ ؟ قالوا :
 جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَعْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ ،
 وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا . قال : آله ما أَجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ قالوا :
 والله ما أَجَلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ . قال : أما إني لم أستحلفكم
 تَهْمَةً لكم ، ولكنه أَنَانِي جَبْرِيلُ فَأُخْبِرُنِي أَنَّ اللَّهَ
 عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ . »

[رواه مسلم والترمذى]

شرح الحديث :

هذه القصة التي يرويها أبو سعيد الخدري عن معاوية ، و يروي فيها معاوية
 عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حديثاً كريماً - تدور حول فضل الذكر
 من المسلمين ، وتقرر أن ذكر الله من أحب العبادات إليه سبحانه . وإذا فلتقدم

بين يدي شرحنا لها كلمات في الذكر وقضله . . . ولننظر في السر الذي استحق به الذاكرون لله أن يكونوا أهلاً لأن يباهي الله بهم ملائكته ، مع أن الملائكة « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » ! ..

يراد بذكر الله ذكر ألوهيته التي لا يشركه فيها أحد ، وعلمه الذي لا يخفى عليه شيء ، وقدرته التي تتناول كل مافي الكون ، وإنعامه على عباده بالخلق والرزق وسائر ما يحتاجون إليه ، وكلامه المطلق الذي لا يرقى إليه كمال ولا يدانيه ! ..

وليس من شك في أن الطالب بهذا الذكر هو قلب الإنسان ولسانه معاً ، فالذكر باللسان وحده ليس له كبير شأن ، واشتغال القلب بالذكر يستقيم تحريك اللسان به ، إن لم يكن دائماً فيبين الحين والحين !

وتمثل للمؤمن لعظمة الله وجلاله دائماً هو - دون شك - خير وسائله لتطهير القلب ، وصقل النفس ، وإحياء الروح ؛ ذلك أنه يشعره برقابة الله عليه ، ويذكره بما أسبغ عليه من نعمه الظاهرة والباطنة ، ويربط بينه وبينه بصلات من الخوف والرجاء والحب تجمل منه إنساناً كاملاً ..

وإذا كان القلب هو مصدر الحياة في الإنسان ، وهو الوجه لأفكاره وأعماله في هذه الحياة - فإن إصلاح هذا القلب جدير بأن يكون هو شغل الإنسان الشاغل ، وإصلاح القلب إلا بالذكر ! ..

ومن هنا كان الأمر بالذكر في القرآن يمثل قوله تعالى :

« واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ، ودون الجهر من القول ، بالهدوء والآصال ، ولا تكن من الغافلين ^(١) » ، « فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياماً

(١) ٢٠٥ : الأعراف . والتضرع كالضراعة : اقبل ، والمراد به الابتهاال . والخيفة من الخوف . والآية صريحة في الأمر بالذكر بنوعيه ، وفي أفضلية خفض الصوت به ، وفي استدامته . والتهنى في فاستها من التفتة عن الذكر تأكيد للأمر به .

وقعوداً وعلى جنوبكم^(١) ، « فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله كذِكركم آباءكم أو أشدّ ذكراً^(٢) » .

وكان الترغيب في الذكر ، وفي الإكثار منه ، بمثل قوله عز وجل :
« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذَكَرَ الله كثيراً^(٣) » ، « فاذكروني . أذكركم ، واشكروا لي ولا تكفرون^(٤) » .
ثم كان التحذير من الغفلة عن الذكر بمثل قوله سبحانه :

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه ، وكان أمره فرطاً^(٥) »
« ومن يعشُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين^(٦) » . « فأعرض
عن تولي من ذكرنا ولم يرد إلّا الحياة الدنيا^(٧) » ، « فويل للقاسية قلوبهم
من ذكر الله ، أولئك في ضلال مبين^(٨) » ، « ولسكن متعتهم وآباءهم حتى

(١) ١٠٣ : النساء . والمقصود بقضاء الصلاة أدائها في أوقاتها ، وهي هنا صلاة الخوف
يدلّل السياق ، وقوله في نفس الآية بعد هنا : « فإذا أطأنتُم فأقيموا الصلاة » . وإذا أمرنا
بالذكر بعد صلاة الخوف ، وهي لا تكون إلّا في ميدان القتال - فلأنّ تؤمر به ونحن في
بيوتنا وفي المساجد أولى .

(٢) ٢٠٠ : سورة البقرة - والآية في سياق آيات الحج ، ومناسك التي تتحدث عن
قضاها معروفة . أما التشبيه في الآية فليان مقدار الذكر . والذي يبدو لنا أن (أو)
للإغراب بمعنى بل ؛ لأن ذكر الله ينبغي ألا يبدله ذكر لأي إنسان مهما تكن الصلاة به قوية .
(٣) ٢١ : الأحزاب . وفي الآية قصر للقدوة الحسنة برسول الله على المؤمنين الذين
غير القاريين إذا لا يقتدى برسول الله ، ولا يعمل بسنته .

(٤) ١٥٢ : سورة البقرة . وقد قال ثابت البناني رحمه الله لجماعة : « إنّي أعلم متى
يذكرني ربّي عز وجل » ، ففرّحوا منه وقالوا : كيف تعلم ذلك ؟ فقال : « إذا ذكرته
ذكرني » . يشير إلى هذه الآية .

(٥) ٢٨ : الكهف . وقد فسر مجاهد (فرطاً) بالضياع والهلاك ، وفسره ابن زيد
بالمخالفة للحق ، وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون الفرط بمعنى التفريط والتضييع ، أي كان
أمره الذي كان يجب أن يلزم ويهيم به من الدين تفرطاً . ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط
والإسراف ، أي كان أمره وهواه الذي هو سبيله إفراطاً وإسرافاً . وبالإسراف فسرته مقاتل
(وانظر روح المعاني : ص ٢٠٥ ج ٥ طبعة بولاق سنة ١٣٠١ هـ) .

(٦) ٣٦ : الزخرف . ومعنى يشو : يتشاى ويعرض . وتقدر : تقرن . وقرين : ملازم .

(٧) ٢٩ : النجم .

(٨) ٢٧ : الزمر و (من ذكر الله) معناها من أجل ذكره الذي حقه أن تليين منه

نسوا الذكر وكانوا قوما بورا^(١) .

ورواه هذا كله - ذلك البيان للوجز لغاية من الذكر ، ولآثاره العظيمة في إحسان المبادأة ، وفي تهذيب السلوك الإنساني ، وفي السمو بالنفس عن الصغائر ، بمثل قوله تعالى : « ألا يذكر الله تلهين القلوب^(٢) » ، « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر^(٣) » .

ولقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه^(٤) . وروى عنه الصحابة في فضل الذكر وفي صيغة أحاديث صحيحة كثيرة ، من بينها :

« يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني : فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ، وإن اقترب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة^(٥) » ، « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر - مثل الحى والميت^(٦) » ، « من قال : [لا إله إلا الله وحده

== القلوب . والمراد أن قلوبهم تزداد مساواة إذا ذكر الله تعالى أمامهم . وقرئ (من ذكر الله) والأولى - وهي التواترة - أبلغ غير أن هذا لا يعنى أن الذين تتصرف قلوبهم من ذكر الله لأى سبب ليسوا متوهمين بالويل هنا . وانظر البيضاوى (س ٢١٥ ج ٢) والآلوسى (س ٣٩٨ ج ٧) .

(١) ١٨ : الفرقان . وپورا : هالكين . والمطاب في الآية لله تعالى ، وللمتحدثين به للمبوءون من دون الله ، وذلك في يوم المحضر . وسياق الآية في مذكر مكة .
(٢) ٢٨ : الرعد .

(٣) ٥٠ : النكبات . ولما رأينا أن التفضيل هنا على بابيه ، وأن مجاهه التهي عن الفحشاء والمنكر ، وأن ذكر الله بطبيعة إمكانه في كل وقت أفضل في هذا التهي ، بدليل أن الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر إلا إذا كانت ذكراً عظيماً لله ، وخضوعاً كاملاً له .
(٤) أخرجه الترمذى ، بإسناد حسن .

(٥) روى هذا الحديث القدسي أبو هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه الشيخان ، والترمذى (٦) أخرجه البخارى ومسلم برواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . ولفظ مسلم مثل البيت الذى يذكر الله فيه والبيت الذى لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت .

لاشريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير [في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك . ومن قال : [سبحان الله وبحمده] في يوم مائة مرة — حطت خطاياها ولو كانت مثل زبد البحر ^(١) » ، « ما قال عبد [لا إله إلا الله] قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضى إلى العرش ، ما اجتبت الكبائر ^(٢) » ، « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قال أنس [راوى الحديث] وما رياض الجنة ؟ قال : « حلق الذكر ^(٣) » .

وهذا الحديث — أو هذه القصة التي رويها أبو سعيد رضى الله عنه ، وروى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم معاوية — أليس ، هو أيضاً ، في فضل الذكر ؟ .. إن معاوية رضى الله عنه يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على حلقة من أصحابه فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا . قال : آله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : والله ما أجلسنا إلا ذاك . قال : أما إنى لم أسألكم تهمة لكم ، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهى بكم الملائكة . . . وهل يطعم إنسان في أكثر من أن يكون أهلاً لأن يباهى به الله عز وجل ملائكته ؟

(١) أخرجه الشيخان والترمذي برواية أبي هريرة . والمعدل : المثل (في المصباح : عدل الشيء : مثله من جلس أو مقداره) . والحرز : الحفظ والرقابة . والمطاع : القنوب ، وحطها : محوما .

(٢) أخرجه الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة . ولهذا المسألة شرط ذكر في الحديث هو اجتناب الكبائر ، فاستغنوا الله على السلامة منها .

(٣) أخرجه الترمذي بإسناد حسن . ومعنى ارتعوا : اجلسوا وشاركوا إذا كررنا ذكرهم . ويجب ألا ننسى أن استحضار عظمة الله بالقلب شرط في قبوله ، وأن خفض الصوت به شرط آخر .

ولكن لنساق هذا الحوار الكريم الذى أداره الرسول صلوات الله عليه وسلامه مع هؤلاء الذاكرين من صحابته الكرام نظرات ؛ فقد أراد أولاً أن يعرف ما اجتمعوا عليه ، ولما أجابوه بأنهم اجتمعوا على ذكر الله أراد أن يستوثق من إخلاصهم فى هذا الذكر ، وأنه - هو لا غيره - الغاية من اجتماعهم . ولما أكدوا له هذا بادر إلى تسجيل أنه لم يسألم لأنه يهتمهم ، أو يشك فى صدق ما أخبروه به ، ولكن لأنه يريد أن يتبين السر فى رضا الله عنهم ، ومباهاته (عز وجل) للملائكة بهم . وما كان هذا السر إلا الذكر والاستغراق فيه ، وإخلاصه لله تعالى ! ..

وإذا ، فغير جائز أن يهتم مسلم أخاه المسلم ؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أقسم لهؤلاء الذاكرين من المسلمين - وهو الذى لا ينطق إلا بالصدق - على أنه لم يسألم تهمة لهم . وغير جائز أيضاً أن يشغل الذاكر قلبه بشيء ما يجرى به لسانه ؛ لأن هؤلاء الذاكرين قد أكدوا أنهم لم يحسبوا إلا الذكر ؛ فهو غاية يحرصون على بلوغها ، ويجمعون شتات أنفسهم لأدائها ! .. أما مباهاة الله عز وجل للملائكة بالذاكرين من عباده - فيصورها حديث آخر هو قوله صلى الله عليه وسلم :

« إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتكم . قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا . قال : فيسألم ربهم - وهو أعلم بهم - ما يقول عبادى ؟ قالوا : يهنئونك ، ويكبرونك ، ويمجدونك ، قال : فيقول : هل رأونى ؟ فيقولون : لا والله ما رأوك . قال : فيقول : كيف لورأونى ؟ قال : يقولون : لورأوك كانوا أشد لك عبادة ، وأشد تمجيداً ، وأكثر لك تسييحاً . قال : يقول : فما يسألونى ؟ قال : يقولون : يسألونك الجنة . قال : يقول : هل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يارب ما رأوها . قال : يقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال : يقولون : لورأوها

كانوا أشد عليها حرصاً ، وأشد لها طلباً ، وأعظم فيها رغبة . قال : فم يمتدحون ؟
 قال : يقولون من النار . قال : يقول : هل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله
 مارأوها . يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها
 فراراً ، وأشد لها مخافة . قال : فيقول : فأشهدكم أني غفرت لهم . يقول ملك من
 الملائكة : فيهم فلان ليس منهم ، إنما جاء لحاجة . قال : هم الجلساء لا يشقى بهم
 جليسهم ^(١) .



إن ذكر الله هو خير ما يشغل به المؤمن وقته ؛ لأنه هو الذخيرة الروحية
 التي لا غنى عنها للإنسان يعرف قيمة حياته . وهو خير ما يجتمع عليه المسلمون ؛ لأنه
 يظهر نفوسهم ، ويحيي قلوبهم ، ويسمو بأرواحهم . لا كما يفعل المازلون من
 الشباب حين يمتصون ، فيمضون الوقت في التحدث عن المواطف الرخيصة ،
 والفتامرات الهائلة ، ويتناولون الناس بالسنة حداد لارعى حرمة ، ولا تقيم لأخلاق
 الإسلام وزناً . ولا كما يفعل الفارغون منهم حين يقبلون على قراءة القصص
 البوليسية التي تبجد الإجرام ، وتكبر الجرمين ، وحين يجلسون على المقاهي لتفريج
 على الناديات والرائعات ، أو اللعب وقتل الوقت ! ..

وإذا كان الإنسان يعرف في قرارة نفسه أنه مخلوق عاجز ، وأن همه قصير
 مهما طال — فإن من السفة والحق أن ينسى خالقه ورازقه والمتفضل عليه ، وأن
 تشله عن ذكر الله لذة عابرة ، أو عاطفة مريضة ، أو سعادة موهومة لاتمد شيئاً
 إلى جانب طمأنينة القلب ، وصفاء الروح ، وسلام النفس ^(٢) ! ..

(١) روى الشيخان والترمذي ، عن أبي هريرة -

(٢) ينبغي ألا ينسى أن تلاوة القرآن من أفضل الذكر الذي يعبد به الله سبحانه وتعالى ،
 وأن يجالس العلم لا يتحل عن مجالس الذكر ، فإن النصوص صريحة في هذا وذاك .

الحديث النخاس في العِشْرُونَ

عن أنس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

قال :

ثَلَاثٌ مِنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ
يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ
يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَمُودَ فِي
الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ .

[رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي]

شرح الحديث :

هل ذقت لذة الكفاح في سبيل المبدأ ، فعرفت كيف تمزج الآلام إذا
كانت تخدم فكرة ، وكيف تحلو المشاق إذا تطلبتها عقيدة ، وكيف تسعد التضحية
إذا كان الإيمان هو الباعث عليها ؟ . .

إن لم تكن قد أحسست بعدُ برِّد هذه السعادة فسل قلبك المؤمن : هل
يؤثر على رضا الله ورسوله رضا أحد حتى نفسه ؟ ، وهل يقيم صلاته بالناس على
أساس غير طاعة الله وتقواه ؟ ، وهل يرضى لنفسه الكفر بعد أن استراح إلى
طمأنينة الإيمان ؟ ، ثم تعال معي نبحث في الجواب ، على ضوء هذا الحديث
الشريف ؛ فمسي أن نكتشف في قلوبنا منبع السعادة الذي لا ينضب .

* * *

يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بتقرير أن ثمة ثلاث خصال إذا
هي اجتمعت في مؤمن فقد وجد السعادة الروحية التي ينشد لها كل إنسان ، وذائق

حلاوة الإيمان التي لا تطيب الحياة إلا بها . . وهذا الأسلوب التقريبي يحمل في ثناياه دعوة قوية إلى كل إنسان : أن يحرص على التحلي بهذه الصفات ، وأن يستمسك بها . . . وإلا فأى أسلوب من أساليب الدعوة يمدل في قوته هذا الأسلوب الذي يقول : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان » ؟ .

ويقصل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الإجمال ، فيقول :

١ — « أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » ، وهذه الصفة الأولى من صفات الذين يجدون حلاوة الإيمان هي — على بساطتها — قانون كامل تجتمع فيه كل العبادات ، فمن البدهي أن الحب يستلزم طاعة الحب لمحبوه ، والحرص على رضاه بكل وسيلة . على أن الحب الذي هنا مشروط بأن يكون هو أقوى الحب ، وأرسخه ، وأدومه ، وهو — بعد — حب الله ورسوله ، فمن نتائجه المحتومة اتباع كل ما أمر به الله ورسوله ، واجتناب كل ما نهى عنه الله ورسوله . إنه حب لا يعادله حب للأولاد والآباء ، وللزوجات والأصدقاء ، وللمشيرة والوطن ، وللمال والتجارة ، ومن ثم فله السيطرة على الآمال والأعمال ، وعلى النفس والمال جميعاً . ولعل خير ما يتصف به المؤمن أن يحكم إيمانه بالله ورسوله وإيثاره لرضاهما في كل ما يأتي من الأمور وما يدع ؛ فإن هذا كفيلاً بأن يجعل منه إنساناً كاملاً ، وأن يهب له كل ما ينشده من سعادة النفس ، وراحة الضمير وطمأنينة القلب !

لقد قال الله عز وجل وهو مخاطب نبيه : « قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضوها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها — أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترسوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » ، ^(١) فتوعد بالمقاب من آخر

(١) ٢٤ : التوبة . وقوله (فترسوا حتى يأتي الله بأمره) هو جواب الشرط (إن)

وهو وعيد وعقوبة . يقول البيضاوي : « ولي الآية تهديد عظيم قل من يتخلص منه » .

على رضا الله ورسوله رضا آبيه أو ولده أو أخيه أو زوجه أو عشيرته ، أو هؤلاء جميعاً . . . ومن زاد اهتمامه بأمواله أو تجارتها أو مسكنه — أو بها جميعاً — على اهتمامه بطاعة الله وطلب رضاه . . . ثم وصف هذا وذاك بالنسوق : أى بالنزوح عن طاعته ، والكفران لنعمة الله .

كذلك أمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ، واعتبر طاعته طاعة لله ، فقال : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » ^(١) ، « من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولى فإرسلناك عليهم حفيفاً » ^(٢) .

ولا يفوتنا — أخيراً — أن نوجه النظر إلى اختيار مادة الحب هنا دون سواها ؛ ذلك أنها تؤكد وجوب الإخلاص في العبادة ، وفي طاعة الله ورسوله ؛ ضرورة أن القلب — وهو مقر العقيدة ، وموطن الإيمان — هو وحده مركز الحب ومصدره ، وبهذا وذاك يستطيع أن يكون هو الوجه لنيات الإنسان وأعماله وأن يحقق العبادة كل ما يجعلها عبادة كاملة .

٢ — « وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله » : هكذا يصور الرسول صلوات الله عليه وسلامه ثانية الصفات الثلاث في الحديث ، وإن روعة هذا التصوير لتتجلى في إلتئام البدن بحب الإنسان لأخيه الإنسان ، مع أن القصد إلى تخصيص الباعث على هذا الحب بأن يكون لله . . . إنه إقرار للواقع الذي لا يستغنى عنه إنسان يعيش في مجتمع ، ثم سمو بهذا الواقع يجعل منه عبادة وطاعة لله ورسوله .

(١) ٣١ : آل عمران . ونوجه النظر إلى أن الأمر باتباع الرسول وقع في الآية بين حين : أولهما حب للمؤمنين ، وثانيهما حب الله للمؤمنين . وإذا كان نتيجة حب المؤمنين لله فهو سبب لحب الله لهم . وليس بعد حب الله لعباده غاية يستعرف لها .

(٢) ٨٠ : النساء . وتولى : أمرش فلم يطع . وضمير الجماعة في عليهم راجع إلى (من) باعتبار معناها .

لقد كان ممكناً أن يقول الرسول في تقرير هذه الصفة مثلاً : ألا يحب إلّا إنساناً إلّا الله ، غير أن هذا التعبير ليس فيه ذلك الإترار بالواقع ، وليست فيه تلك الدعوة إلى أن يكون المؤمن محباً محبوباً ؛ لأن كل ما يفيد لا يعدو اشتراط أن يكون الحب لله . أما التعبير البالغ الذي آثره الرسول فهو يسمو بالواقع ، ولكن بعد أن يقره . ويدعو إلى الحب ، ولكن على أن يكون لله ! .

ولقد قيل في بيان حقيقة هذا النوع من الحب أنه هو الذي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء ^(١) ، ومعنى هذا أنه لا باعث عليه ولا غاية له إلّا الله تعالى ، فكل من أطاع الله ورسوله ، وكن مؤمناً صادق الإيمان — أهل لهذا الحب — وجميع الكفار والمصاة ليسوا أهلاً له ، بل أم أهل لأن يكرههم المؤمن بسبب كفرهم أو عصيانهم ، وهذا الكره مكل لهذه الصفة الثانية ؛ لأن كراهية الكفار والمصاة هي المقابل الطبيعي لحب المؤمنين المطيعين ... وقد صرح الرسول نفسه بهذا ؛ ففي رواية الترمذى والنسائي : « .. وأن يحب في الله ويبغض في الله » . وهكذا يسموا الإسلام بالحب وبالصدقة فيخلصهما من الأهواء والأغراض ويقم كلا منهما على أساس واضح صريح ليس فيه استغلال ولا خداع ، وليس معرضاً للانحياز عند أول مظهر للصراع بين المطامع المختلفة والنزعات المفترضة ! .

إن القلب للمؤمن هو الذي يوجه صلات صاحبه بمن حوله من الناس ، وهذا القلب محكوم بعقيدة سامية لا تقم لهذه الحياة وزناً ، فطبيعي إذن ألا يحب من الناس إلّا المطيع وإن جفاه ، وألا يكره إلّا العاصي وإن برّه . وطبيعي أن يكون الله هو غاية حبه ، وأن يبغض — حين يبغض — الله ، لا لنرضى من أغراض الدنيا ، أو حاجة من حاجات النفس ! .

٣ — « ... وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » : هذه هي الصفة الثالثة ، وهي تقوم على اعتزاز المسلم بدينه ، وثباته على عقيدته . . . فالؤمن الحق الجدير بأن يمد في نفسه حلوة الإيمان — هو ذلك الذي يرى

(١) نسب ابن حجر هذه الكلمة إلى يحيى بن معاذ (وافترس ٥٨ هـ ١ من فتح الباري)

لسلامة عقيدته المكان الأول من الاعتبار ، فيؤثرها على حياته حين تتمازجان ، ويغض الكفر كما يغض أن يرى في النار ، بل أشد . يقرر هذا تصويره صلى الله عليه وسلم لهذه الصفة في رواية أخرى للحديث بقوله : « . . . وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » .

وواضح أن التعبير يعمود في الكفر — أو يرجع إلى الكفر — لا يعني قصر هذه الصفة على الذين أسلموا بعد أن كانوا كفاراً ؛ فإن المراد مطلق الكفر بعد مطلق الإيمان سواء أسبق هذا الإيمان كفر أم لم يسبقه . والعودة هنا مراد بها مطلق الصيرورة إلى الكفر والاستقرار فيه ، ومن ثم كانت تعدية الفعل بنى . .

إن المسلم الحق هو الذي يثبت على عقيدته ، فلا يثنيه عنها وعيد ، مهما يشتد ولا يحمله على التمسك لها لغرض مهمها يكن .

والسلم الحق هو الذي يسمو بعقيدته عن أن تكون وسيلة إلى جاه ، أو منجاة من عقاب دينوى ، أو فكرة ينصرف عنها عند أول بارقة لطعم أو خوف .
وهكذا أخيراً تصنع العقيدة الإسلامية صاحبها ، فهو قوى أمام كل وعيد غير وعيد الله ، سام حيال كل عاطفة من حب أو كره ، مطيع لله ورسوله طاعة حسب يلزمه الألف ، وتحاول المشقة ، وتُسعد التصحية ^(١) .

(١) نحب أن نلح هنا على أشياء لا بد منها لفهم عبارة الحديث :

(أ) لم يرد أفضل التفصيل في الفقرة الأولى على ما يشترطه النجاة فيه ؛ إذ معناه يحتم أن يكون من المبني للمجهول ، وهم ياتزمون فيه أن يؤخذ من فعل مساعد يذكر بعده المصدر المؤول لفعل المراد التفصيل فيه . ولا مساغ لما يشترط النجاة في هذه المادة ، ولا ذوق فيه .

(ب) تحدث الشراح في ضمير التثنية المائدة إلى الله ورسوله في (سواها) ، وذكروا على سبيل الاعتراض — أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أحد الخطباء يقول : « ومن يصعبها فقد غوى » فقال له : « بش الخطيب أنت » . ولعل خير ما قيل في القرنين أن ضمير التثنية في الحديث يومئذ إلى أن المتبر يحوم المجتنب حتى لكأنها محبة واحدة ، وليس الأمر كذلك في : « ومن يصعبها » .

(ج) تهرب جملة (لا يحبها إلا الله) حالاً من الضمير في الفعل قبلها ، لا من مفعوله 'الخاهر ، وهذا واضح . .

(د) هل الشراح إن الصفتين الأولين من قبيل التحلية ، والثالثة من قبيل التخلية . وهم يمتنعون أن الحب إيجاب ، والكرهية سلب . ونرى نحن أن الصفات الثلاث من قبيل التجلية ؛ لأن كراهية الكفر بعد الإيمان تنمي الثبات على العقيدة ، ومن ثم ذكرها لرسول بعد حب الله ورسوله وأحب فيها ؛ لأن مكانها إنما يجيء بعدها .

(١٣ من هدى السنة)

الحديث السادس والعشرون

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« مَنْ يَأْخُذْ عَنَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلْ بِهِنَ ،
أَوْ يُعَلِّمْ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَ ؟ » قلت : أأنا يا رسول الله ،
فأخذ بيدي وعدّ خمساً ، قال : « اتق المحارم تكن
أعبد الناس ، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى
الناس ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً ، وأحب
للناس ما تحب لنفسك تكن مُملياً ، ولا تكثر
الضحك فإن كثرة الضحك تُثبِت القلب » .

[رواه الترمذى وأحمد]

شرح الحديث

رضى الله عن أبي هريرة ؛ فقد كان دائماً سباقاً إلى كل ما يرضى الله ورسوله ،
وكان جد حريص على أن يفيد من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليعمل ،
ويعلم للمسلمين كيف يعملون .

لقد سأل رسول الله (صلوات الله عليه وسلامه) جمعاً من الصحابة فيهم
أبو هريرة : من يأخذ عنى هؤلاء الكلمات فيعمل بهن ، أو يعلم من يعمل بهن ؟ ،
وإذا أبو هريرة يبادر فيجيب : أنا يا رسول الله .

ويأخذ النبي الكريم بيد أبي هريرة ، ثم يمد هذه الخمس :

١ — « اتق المحارم تكن أعبد الناس »

٣ - « وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس »

٣ - « وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً » .

٤ - « وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً »

٥ - « ولا تكثر الضحك ، فإن كثرة الضحك تميت القلب »

وعلينا الآن أن نقف وقفة قصيرة عند كل وصية من هذه الوصايا النبوية الكريمة ؛ لننبين حقيقتها ، والأسرار التي تكمن وراءها ، والغايات التي تهدف إلى تحقيقها .

١ - وأولى هذه الوصايا تقول : « اتق المحارم تكن أعبد الناس » ، فما المحارم ؟ وكيف يكون اتقاؤها ؟

إن المحارم هي الحرمات التي لا يحل انتهاكها . مفردتها محرمة (بضم الراء وفتحها) ومحرم (بفتح الراء فقط) . وقد يتبادر من هذا التفسير أنها هي والنواهي شيء واحد ، وإنها لكذلك فعلاً ، ولكن على أن تشمل النواهي غير المباشرة أيضاً ، ونعني بها تلك التي تشمل في عدم تنفيذ الأوامر .

ولعله من البدهي أن لكل أمر أو نهى وجهين : فإذا كان فعل المأمور به واجباً فإن تركه حرام يجب أن يفتى ، وإذا كان الكف عن المنهى عنه واجباً فإن فعله حرام يجب أن يفتى . والرسول صلى الله عليه وسلم إذ بأمر هنا باتقاء المحارم يقصد النوعين دون شك ؛ ذلك أن متقى الحرمات التي جاء النهي عنها صريحاً لا يعد عابداً إذا لم يتق المحرمات الأخرى باتباع الأوامر ، ومتبع الأوامر التي ورد الأمر المباشر بها لا يعد عابداً هو أيضاً إذا لم يكف عن النواهي ومن ثم اعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام متقى المحارم في الحديث أعبد الناس ؛ لأنه استجاب لله ولرسوله ، فأثر ما يرضيهما في كل ما يأتي وما يدع من الأفعال والأقوال والنيات ، ولم يخالف أمراً أو نهياً طلباً إليه اتباعه .

٢ - والوصية الثانية في الحديث هي : « وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » ، وإنها وصية غالية تجمع في كلماتها القصار فلسفة السعادة كلها : ذلك أن الله عز وجل لم يسو بين عباده في الرزق ، لحكمة يعلمها ولا يصلح السكون إلا بها ، فخلقهم غنياً وفقيراً ، وقرر أنه « يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر »^(١) ، ثم أودعهم جميعاً حب للمال ، وقرر أنه - هو والبئون - زينة الحياة الدنيا ، فما يزال الإنسان يطلب المال ويحب أن يستزيد منه مادام حياً ، وإنه ليهرم وتشب معه اثنتان : الحرص على المال ، والحرص على العمر^(٢) . . . فلو أنه انساق وراء حرصه على المال لأشقاء هذا الحرص : بلغت به وسائله بعض ما أراد ، أو قصرت دونه . هل أن حرصه لن يصل به - على أى حال - إلى حد الاكتفاء ، فلن يزال ما عاش طالب مال ، ولن يحس أبداً أنه غنى^(٣) .

وهنا تبرز فلسفة تلك الوصية النبوية الحكيمة لتقرر أن الغنى إحسان ينبع من داخل النفس ، ولا يفد من خارجها ؛ فإن كل إنسان يستطيع بالقناعة أن يكفى بما لديه ، وأن يصنع بنفسه سعادة نفسه ، .

إنها فلسفة الرضا ، تلك التي يستطيع بها الإنسان أن يستغنى عن المال إذا هو لم يحد المال ، فقد يكدر ويكد وراء المال فلا يدرك منه شيئاً ، أما الرضا فهو أمر يستطيعه ، لأنه لن يمز إذا هو أراد وأجمع عليه أمره . . .

وواضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعنى بالرضا هنا أن يقعد الإنسان عن السعى ، أو يدع العمل في سبيل كسب قوته وقوت من يعمل ، فإن السعى مأمور به ، بل هو في نظر الإسلام عبادة يثاب عليها .

كذلك لا يعنى الرسول عليه الصلاة والسلام بالغنى كثرة المال ، فقد رأينا

(١) ٢٦ : الرعد ، ٣٠ : الإسراء ، وفي مواضع أخرى .

(٢) هو حديث رواه أنس (رضي الله عنه) عن الرسول ، وخرجه الشيخان والترمذي ، ولفظه : يهرم ابن آدم . . . الخ .

فإن الفنى معنى لا مادة ، وإحساس لا واقع ، وأن الحاجة قد تكون مع كثرة المال أضعاف ما تكون مع قلته . وإنما يكون الفنى بالاستثناء ، فمن شعر بأنه مستغن عن الناس فهو غنى ولو نقصه الكثير ، ومن تطلع إلى مافى أيدي الناس كان محتاجاً وإن ملك الكثير .

وما أبلغ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ليس الفنى من كثرة العرض ، ولكن الفنى غنى النفس ^(١) » .

٣ - وتقول الوصية الثالثة في الحديث : « وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً » ، ورعاية الجار - أو الإحسان إليه - تكون بزيارته إذا مرض ، والسؤال عنه إذا غاب ، وتقديم المعونة إليه إذا احتاج إليها ، واللبادرة إلى نجدته إذا طلب النجدة ، ومواساته إذا نزل به مصاب ، كما تكون بتلبية دعوته ، ومشاطرته أفراحه ، والإهداء إليه .

والمؤمن الحق هو الذى يرى حق الجوار ، استجابة لهذا الأمر ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « مازال جبريل يوصىنى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ^(٢) » ، وقوله : « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ^(٣) » ، وقوله تعالى : « وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى واليتامى والمساكين ، والجار ذى القربى والجار الجنب ، والصاحب الجنب ، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ^(٤) » .

(١) أخرجه الشيخان والترمذى برواية أبي هريرة (رضى الله عنه) .

(٢) روته عائشة (رضى الله عنها) ، وأخرجه الشيخان وأبو داود والناثى .

(٣) أخرجه الترمذى بسند صالح .

(٤) ٣٦ : النساء ، وقد اختلف المفسرون في المراد بالجار ذى القربى والجار الجنب ، فقيل : المراد بالقرى قرابة النسب ، وقيل : المراد بها قرب المكان . وعلى التفسير الأول يراد بالجار ذى القربى من جم إلى الجوار القرابة والرحم ، والجار الجنب : غيره . وظي الثانى يراد بهما : الجاران القرب والبعد . وكلا الجارتين موسى بالإحسان إليه في الآية نصاً ، وفي الحديث يقتضى الإطلاق الذى فيه .

أما ذلك الذى يؤذى جاره - فحسبه تؤعذ الرسول (صلى الله عليه وسلم) له
 فى قوله : « والله لا يؤمن . والله لا يؤمن . والله لا يؤمن . قيل : من يارسول الله ؟
 قال : الذى لا يأمن جاره بوائقه ^(١) .

ومن هذا الوعيد الشديد ، ومن تعليق الاتصاف بالإيمان فى حديثنا عن
 الإحسان إلى الجار - نتيين مدى اهتمام الشارع الحكيم بحق الجار على جاره ،
 سواء أريد بالإيمان - هنا - مطلق الإيمان ، أو الكامل منه خاصة . وإن حق
 الجار لجدير بأن يلقى من كل مؤمن هذا الاهتمام ، لأنه دعامة لا بد منها لسلامة
 المجتمع .

٢ - ويقدم لنا الرسول (صلوات الله عليه وسلامه) الوصية الرابعة فى قوله :
 « وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً » ، وإن الانسلاخ ليطالب هذه
 العاطفة الخيرة : عاطفة حب الخير للناس جميعاً ، وتمت ما فيه صالحهم ، بل هو فى
 حقيقته يقوم على هذا الحب ، فليس كامل الإسلام إذاً ذلك الحسود الذى يتمنى
 أن تزول عن إخوانهم نعم الله عليهم ، بل ليس كامل الإسلام ذلك الأثر الذى
 لا يهتم إلا بنفسه ، ولا يحب الخير إلا لها .

ومن ثم وصف الله تعالى المؤمنين فى كتابه الحكيم فقال : « إنما المؤمنون
 إخوة » ^(٢) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وصف المؤمنين ، وفى بيان ما
 يجب لبعضهم على بعض بمقتضى أخوتهم : « مثل المؤمن فى توادهم وتراحمهم
 وتماثلهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
 والحلى » ^(٣) ، « من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه

(١) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ، ومسلم بافظ « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره »
 بوائقه » ، ورواه هو أبو شريح رضى الله عنه . والباقون جميعاً بالصفة « والى »
 الشديد ، والنائزلة ، من باقت : نزلت

(٢) ١٠ : المجرات .

(٣) رواه الترمذ بن بشر ، وأخرجه الشيخان .

بأسر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه» ^(٤) ، «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستره مسلما ستره الله . ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون المبد ما كان المبد في عون أخيه» ^(٥) . وقال جرير رضى الله عنه : «هايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ، وأن أنصح لكل مسلم» ، [قال الراوى] : فكان جرير إذا باع أو اشترى قال : أما إن الذى أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك . فاختر» ^(٦) .

ولكن ... أيقصر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر على المسلمين ؟ وبعبارة أخرى : أليس المسلم مطالباً في نظر الإسلام بأن يحب الخير للخير المسلمين أيضاً ؟

إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : «أحب للناس» ، فعبارة إذا نعم المسلمين وغيرهم . والإسلام يفرض على معتقيه أن يدعوا لتبليغهم بأن يهديهم الله إليه ، كما يفرض عليهم أن يدعوم إلى أن يسلموا . وهذه الدعوة إلى الإسلام ، وتلك الدعوة بالمهداية إليه - هما خير ما أحب للسلم لنفسه وحرص عليه . فهل يمكن بعد هذا أن يراد بالناس هنا للمسلمون خاصة ؟

إننا نستبعد هذا ، ولكن على ألا يكون الكفار محاربين لنا ، يناصبونا العداء ، ويؤذوننا في ديننا أو دنيانا ، فإن سماحة الإسلام ترباً بالمسلمين أن تنهش صدورهم نار الحسد لأحد ، أو تغلي قلوبهم بغيران الكراهية للإنسان لا يمتدى عليهم . وإذن فلتتسع قلوبنا لتغنى الخير لجميع الناس ، بنفس القدر الذى تنمى به الخير لأنفسنا . وليكن سلاحنا في الدعوة إلى الإسلام هو سماحة الإسلام ، وحرصه على خير الإنسانية . ولنشعر أولئك الذين تشغلهم أنفسهم وأمانيتها عن

(١) رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح .

(٢) هذا بعض حديث رواه أبو هريرة ، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى .

(٣) رواه الشيخان وأبو داود والنسائي .

الناس جميعاً أن الإسلام الذى يدعون إليه خير مما يمتنعون ، لأنه دين إنسانى غايته إسماع البشر جميعهم ، وهدفه أن ينعم كل إنسان بما يتمنى لنفسه ، فليس فيه حسد ، وليس فيه أثرة ^(١) .

٥ — وفى ختام الحديث بوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصيته الخامسة حيث يقول : « ولا تسكن الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب » . وهذا النهى عن الإكثار من الضحك والإسراف فيه — يلتقى مع قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ، ولبكيتم كثيراً » ^(٢) .

وإنما كانت كثرة الضحك مميتة للقلب — كما يقول صلى الله عليه وسلم — لأنها تذهب عنه خشوعه ، وتدبّره ، وإحساسه بالمسئولية . . . وبدون هذه الصفات فيه لا يمكن أن يخلص لله العبادة ، وحياته فى العبادة المحلصة لافى غيرها على أننا نستطيع أن نلاحظ فى يسر أن أقل الناس اهتماماً بالعبادة هم الفارغون .

(١) تحب أن نلبه هنا على أشياء عظيمة الأهمية فى نظرنا :

(الأول) أن هذا المعنى الذى قررناه ، من عموم كلمة (الناس) فى الحديث وشمولها لغير المسلمين ما داموا لا ياربوتنا — قد قرره الله عز وجل بقوله : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتتسلطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوك فى الدين ، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » [٨ ، ٩ : المتحنة] .

(الثانى) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ربط بين الإحسان إلى الجار والإيمان ، وبين حب الخير للناس والإسلام ، دون العكس ؛ لأن صلة الإنسان بجاره فيها من الأسرار الخفية ما يحتم مراعاة الله ، فإحسان هذه الصلة يحتاج إلى العقيدة القوية . أما صلة الإنسان بالناس جميعاً فيحسب الإنسان أن يكون مسلماً ليحسبها ؛ إذ هى إلى الظهور أقرب ، ومن ثم فهى بأعمال الإسلام أشبه منها بعقيدة الإيمان .

(الثالث) أن هذا التدرج فى الحديث بذكر الإحسان إلى الجار قبل حب الخير للناس تدرج تفرسه الطبيعة ، وتتطلب إصلاح المجتمع كله ؛ ذلك أن صلة المسلم بجاره أوثق من صلته بغيره من الناس ، فحقه إذن أوجب وأسبق ، ثم هو خطوة لابد منها فى سبيل حب الخير للناس ضرورة أن من بسى إلى جاره ويؤذيه لا يوقع منه أن يحسن معاملته غيره ، أو يحب له الخير .

(٢) رواه أبو هريرة ، وأخرجه البخارى والمزنى وأحمد .

أولئك الذين لام لهم إلا ارتياد مجالس القهوه؛ بحثاً عن المضحكات ، وورغبة في الإكثار من الضحك . ولا يجب في هذا ، فإن لب العبادة : الخشوع الكامل لله ، والابتهاال الدائم إليه . وهؤلاء الفارغون أناس ياعد بينهم وبين وقار الخشوع ما انغمسوا فيه من هزل ، وحرهم لذة الابتهاال إلى الله ما انصرفوا إليه من ضحك وصخب ، فليس أثقل عليهم إذا من أن يطلبوا بالخشوع ، أو يفرض عليهم الابتهاال ! . .

أترى هذا المعنى هو ما يشير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « لوتعلمون ما أعلم لضحككم قليلا ولبكيكم كثيراً » ؟ وهل يكشف هذا الحديث عن سر آخر للقضية التي في حديثنا ، ونفى بها أن كثرة الضحك تميم القلب ؟ إننا نعتقد هذا ؛ فإن من البدهى أن الجهاال هم أكثر الناس ضحكا ، حتى ليضحكهم أحيانا ما يجب أن يبكوامنه ! وأن الحسقاء والفلاسفة - وهم الذين يمثلون الإنسانية الكاملة - قلما يضحكون ، فإن هم ضحكوا قلما يكون مبعث ضحكهم شيئا غير السخرية . . .

إن كثرة الضحك تميم القلب ، فهل يرضى مسلم لنفسه أن يعيش بقلب تحجبه عن نور المعرفة ظلمات الجهاالة ، وتحول بينه وبين لذة الذكر شهوة الضحك ؟ وهل يقبل عاقل أن يحيا وقلبه ميت ؟^(١) .

(١) نرجو أن يكون مقبوماً أن الإسلام لا يقر الرهبانية ، ولا يفرض على محتقيه التشاؤم ؛ فإنما هي التي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الإكثار من الضحك ، لا عن الضحك أصلا . ومعلوم أن الضحك - كلى افعال لسان آخر - يتبر الإفرط فيه ضارا ، ويؤذى صاحبه . ولا يبنى هذا بطبيعة الحال أن التفرط فيه - إلى الدرجة التي تكاد تقضى عليه - أمر سائق ، فضلا عن أن يكون مأموراً به .

الحديث السابع والعشرون

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
قال :

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - فَلْيُكَلِّمْ
خَيْرًا ، أَوْ لِيَصْمُتْ » .

[رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى]

شرح الحديث :

إذا كانت هذه الحياة منحة تفضل الله بها على الإنسان وحده الغاية منها ،
لمصلحة الإنسان لا لمصلحته بأنها عبادته - فإن على الإنسان أن يشكر الله هذه
النعمة الكبرى فيحسن عبادته . ووظيفة اللسان في هذه العبادة هي ذكر الله ،
واستغفاره ، والعودة إليه . . .

وإذا كانت الحياة الإنسانية جماعية تفرض بطبيعتها على الإنسان أن يبادل
غيره الكلام - فإن صلاح هذه الحياة يتطلب منه أن يكون عفاً في كلامه :
فلا يغتاب ، ولا ينم ، ولا يسب ، ولا يقذف مُسَلِّماً ، ولا يلمن ، ولا يقترى ،
ولا يكذب . . .

وإذا كان المجتمع هو قوام الحياة الإنسانية - فإن واجباً على كل مسلم أن
يسهم في إقامة المجتمع الإسلامى ، فيحسن أداء واجبه ، ولا يدخر جهداً في توجيه
أهله وإخوانه وكل من تربطهم به صلة إلى الخير ، ووسيلته إلى هذا التوجيه هي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ولكن . . . هل يذكر المؤمن هذا كله ؟ .

إنه لأمر يدعو إلى الأسف أن كثيراً من الناس يسبقون إلى أقصاهم

وإلى مجتمعهم ، من حيث يريدون أولاً يريدون ، فيطلقون لأستهم العنان تتناول من تشاء من الإخوان والجيران بما تشاء من الأوصاف والنعوت ، باسم حرية القول كما كفلها قانون الأرض ، وغفلة منهم عما في ذلك من أخطار تهدد كيان المجتمع ! .

وإن أخطر ما في هذا البلاء أن عامة الناس يستهينون به ، فلا المتحدث منهم يحسب للقيم الأخلاقية حساباً وهو يغتاب أو ينم أو يكذب ، ولا المستمع إليه يحد بأساً - أي بأس - في أن يستمع ! ..

ومن هنا كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يكفوا ألسنتهم ! ، وكان خوفه الشديد عليهم من أن يطلقوا هذه الألسنة ، ووعيده للذين لا يبالون ما يقولون :

فمن عقبة بن عامر (رضى الله عنه) قلت : يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : « أمسك عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، وابك على خطيئتك »^(١) .

وعن سفيان الثقي (رضى الله عنه) قلت : يا رسول الله حدثني بأمر أعظم به . قال : « قل ربى الله ، ثم استقم » قلت : يا رسول الله ، ما أخوف ما تخاف على ؟ فأخذ بلسان نفسه ، ثم قال : « هذا »^(٢) .

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوى بها سبعين خريفاً في النار »^(٣) .

* * *

والآن ، ألا ترون معي أن هذه الحقائق بعض ما يكمن وراء أمر الرسول

(١) أخرجه هذا الحديث الترمذى ، وإسناده حسن .

(٢) هذا الحديث أخرجه الترمذى ، وإسناده صحيح .

(٣) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى ، واللفظ له . ومعنى يهوى : يستقر . والراد

بالخريف هنا العام كله ، لا الفصل الربيعي المعروف .

عليه الصلاة والسلام في حديثنا بالصمت إن لم يستطع المسلم أن يقول خيراً ؟

ولكن ما هذا الخير الذى أمر المسلم بأن يقصر عليه كلامه كله ؟

ولماذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم التكلم به - أو الصمت - هو واجب المؤمن ووظيفة لسانه ؟

وما السرفى قصره الإيمان على الله واليوم الآخر ؟

لقد بين عليه الصلاة والسلام ما يريده بالخير هنا ، حيث قال في حديث آخر : « كل كلام ابن آدم عليه لاله ، إلا أمر بمرفوف ، أو نعى عن منكرو ، أو ذكر الله تعالى »^(١) وإذا فليذكر كل مسلم أنه سيأل من كلامه كله ، وسيكون حسابه عليه عسيراً ، إلا كلامه الذى يتعبد به الله سبحانه . وهذا الكلام لا يعدو الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وذكر الله واستغفاره .

أما السرفى جعل هذا النوع من الكلام هو واجب المؤمن ووظيفة لسانه ، واعتبار غيره من الفحش والحجر والبهتان محظوراً عليه - فهو وثيق الصلة بالقاية من هذه الحياة . وهل يتنمياً المؤمن فى هذه الحياة شيئاً غير عبادة الله ؟ وهل يُعتبر مؤمناً عابداً ذلك الذى لا يكف لسانه عن فحش القول وجميع ما حرم منه ، ولا يشكر الله أنه أنعم عليه بلسانه فينسى ذكره ، ويقعد عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ ..

وأما أنه لم يذكر عما يجب الإيمان به هنا إلا الله واليوم الآخر - فالسرفى فيه أن الإيمان بالله يقتضى الإيمان بكل ما يجب الإيمان به عن طريق العقل ، والإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بكل ما يجب الإيمان به عن طريق السمع ، وإذا ففى العبارة اكتفاء .

على أن لترتيب الأمر بقول الخير ، أو بالصمت ، على الإيمان بالله واليوم

(١) أخرجه الترمذى بإسناد حسن .

الآخر سرّاً وباعثاً ، هو أن الإيمان بالله يقتضى استئثار المؤمن لرقابته الدقيقة ، والإيمان باليوم الآخر يستلزم تذكر المؤمن لما فى هذا اليوم من حساب وعقاب . وليس من شك فى أن لهذا وذاك أثرهما فى حمل الإنسان على محاسبة نفسه ، والتزام ما يأمر به الرسول هنا فى حرص ودقة ! .

وإنه ليهولنا أمام هذا الحديث الصريح - ذلك البلاء الذى عمّ المسلمين ، حيث لا يكاد يخلو مجلس من مجالسهم من الكلام المحظور . . . بل هم جاوزوا الحديث يردونه فى مجالسهم الخاصة إلى الكتابة والنشر ؛ فعم ما تؤذيه الصحافة للشعوب الإسلامية من خدمات ثقافية جليّة - ترى بعض الصحف تجرح أحياناً إلى تعقب الجرائم والإسهاب فى الكتابة عنها ، وإلى وصف بعض الحوادث الخلقية التى يسيء إلى الشباب الخوض فيها .. ولو أنها أسكتت عن الكتابة فى مثل هذه الموضوعات ، وانجبت إلى معالجة مشكلات المجتمع الإسلامى بأسلوب لا يجعل من المجرمين أبطالاً : ولا يصف نزوات الشباب وطيش المتصابين من الشيوخ - لكان ذلك أحرى بها ، وأدعى لسلامة المجتمع الإسلامى ونهضته !..

إننا فى هذا الشرق الإسلامى ما زلنا نعانى من آثار الاستعمار ومساوئه ، فإحوجنا إلى أن نعتز بكل دقيقة من وقتنا ؛ لأن بناء أمتنا يتطلب وقتنا كله . وما أحرانا أن نوجه صحافتنا إلى علاج مشكلاتنا الخلقية التى خلفها لنا المستعمرون ؛ لأن مجتمعتنا لن يسلم ويقوى إلا إذا قام على أسس من ديننا ، وللصحافة دورها الخطير فى هذا الميدان إن هى اتجهت إلى الإصلاح الخلقى . وما أجدرنا أن نصمم ألسنتنا عن المهجر ، والقعش ، والمزحل ، وكل لغو من القول ؛ لأن هذا هو حجر الزاوية لسكل إصلاح نريده ، ويجب أن نريد الإصلاح ! ..

الحديث الثامن والعشرون

عن عبد الله بن مسعود^(١) رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال :

« اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ » ، قلنا :

يا رسول الله ، إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، قال : « لَيْسَ ذَلِكَ

وَلَكِنَّ الْأَسْتَحْيَاءَ مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ

وَمَا وَعَى ، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى ، وَلِتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبُلَى

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ .

[رواه الترمذى وأحمد والحاكم بسند صحيح]

(١) هو : أبو عبد الرحمن الهذلي ، ابن مسعود بن ظالم بن حبيب ، يشترك نسبه من جهة أبيه وجدة أمه في هذيل بن منركة بن إلياس بن مضر . قال عن نفسه : « لقد رأيته سادس سنة ما طي الأرض مسلم هيرثا » وكان أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أصابه بسبب ذلك أذى . أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه إليه ، فكان يخدمه ، وكان يعرف في الصحابة بصاحب السواد ، لأن الرسول قال له عندما أخذه إليه : « إذنك على أن تسمع سوادى ، ويرفع الحجاب » . كما كان يعرف باسم صاحب السواك ، وباسم ابن أم عبد ؟ لأن أمه هي أم عبد بنت عبد ود . هاجر المجيرتين ، وصلى إلى القبلتين ، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واليرموك بعده ، وهو الذى أجهز على أبي جهل يوم بدر ، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة . وقال حذيفة رضى الله عنه إنه كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله ، وأنه من - أقربهم إلى الله زاني . سيره عمر رضى الله عنه إلى الكوفة معلما ، وكتب إلى أهلها : « . . . وقد آثرتكم بعد الله على نفسي » . وعاد عثمان رضى الله عنه في مرض موته فقال له : ما تشكى ؟ قال عبد الله : ذنوبى . قال : فما تشقى ؟ قال : رحمة ربى . قال : ألا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضى . قال : ألا آمر لك بطعام ؟ قال : لا حاجة لي فيه . قال : يكون لبناك ، قال : أعشى على بناتى الفقير وقد توفى رضى الله عنه سنة ٣٣ هـ أو ٣٢ هـ ، وعمره بضع وستون سنة . ونسبى إلى أبي الدرداء فقال : ما ترك بعده مثله . [وانظر ص ٢٥٨ - ٢٦٢ ج ٣ من أسد الغابة] .

شرح الحديث

من جوامع الكلم النبوية كالتان في أن الحياء أصل لكل فضيلة ، وعصمة من كل شر ، وهاتان الكلمتان هما :

« الحياء لا يأتي إلا بخير » ^(١) ، « إذا لم تستح فاصنع ما شئت » ^(٢) .

وإذا كانت الكلمة الأولى من هاتين الكلمتين تقرر أن الحياء خير كله ، وخير كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال . . وإذا كانت الكلمة الثانية منهما وعيداً للذين لا يستحون ، أو قانوناً لما يسوغ من الأعمال وما لا يسوغ ^(٣) — فإن هذا الحديث يقرر أن الحياء من الله هو أصل كل عبادة ، ومن ثم فهو رأس الفضائل جميعاً .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الحياء ويبين حقيقته ، فليس من هنا إذاً أن نحاول التعرف عليه هنا ، وإنما ينحصر معنا في إلقاء بعض الضوء على تعريف الرسول له : ببيان ما في هذا التعريف من إجمال ، وتفصيل مافيه من عموم ..

* * *

يقول الرسول (عليه الصلاة والسلام) :

« . . . ولكن الاستحياء من الله حق الحياء : أن تحفظ الرأس وما وعى ، والبطن وما حوى . ولتذكر الموت والبلى . ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا » .
وبدهى أن الذى يعيه الرأس هو العقل ، واليمينان ، والأذنان ، واللسان .
وأن الذى يحويه البطن هو الشهواتان : الشهوة إلى الطعام والشراب ، والشهوة

(١) أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود ، برواية عمران بن حصين (رضى الله عنه) .
(٢) أخرجه البخارى وأبو داود وأحمد ، برواية أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصارى (رضى الله عنه) ، وصدره : « . . . إن مما أهلك الناس من كلام النبوة الأولى . . . » .
(٣) لأن معنى إذا لم تستح : إذا فقدت الحياء ، أو إذا لم يكن في القلب ما يستحي منه .
الأول تهديد للذين فقدوا الحياء ، والثانى قانون يتميز به ما يجوز من الأعمال وما لا يجوز .

إلى الجنس الآخر . . . ولكن ماذا يعنى الرسول بحفظ هذا كله ؟

١ — فأما العقل وهو أكرم ما فى الإنسان — فإن حفظه يعنى إعماله وعدم إهداره : وإنما يكون هذا بالتأمل فى ماسكوت الله ، وبالتدبر المستمر فى الناية من هذه الحياة ، وبالتفكير السليم فيما يصلح أحوال الناس .
وإذا فاستحياء العقل من الله يتطلب الإيمان به إلهاً واحداً لا شريك له ، ويستلزم العمل الصالح عن اقتناع بوجوبه ، ويقتضى إعمال الفكر فى خير الناس لافى إيجاد المشكلات لهم ، وإقناع الضربهم ، كما يوجب تجنب المسكرات ؛ لأنها إهدار له ، وعدوان عليه .

٢ — وأما العيان فإن حفظهما يعنى الشكر لله على أنه أنعم بهما . ومن وسائل هذا الشكر ألا تستخدمهما إلا فيما خلقتا لأجله ، وما أكثره . أما النظر المحرم فجراًء على الله ليس فيها استحياء منه ، سواء أكانت مصدر هذه الحرمة شهوة المال ، أم شهوة البطن بشرطيهما .

٣ — وأما الأذنان فيتمثل حفظهما فى عدم الاستماع بهما إلى ما يحرم من القول : غيبة ، أو نمية ، أو غيرها . وفى عدم التجسس على أحوال المسلمين وأسرارهم بوساطتهما . وهذا الصون لهما عما لا يجوز الإنصات إليه — هو بعض ما يجب من شكر الله على نعمتهما . أما استخدامهما فى الاستماع إلى ما يحرم سماعه — فهو جرأة على الله ليس فيها استحياء ولا خجل منه !

٤ — وأما اللسان فيتمثل حفظه فى أن يكون بين أمرين لا ثالث لهما : إما أن يقول خيراً ، وإما أن يصمت ^(١) . . . أما أن يفحش فى القول ، أو يهزل فيه ، أو يلغ فى أعراض الناس وأسرارهم ، أو يسب ، أو يلعن — فهو كفر منه بواجب الشكر لله . واجترأ على الخلق المنم ليس فيه استحياء قط !

(١) راجع فى هذا بتصيل : شرح الحديث السابع والدرسين ، هنا .

٥ - وأما أولى شهوتي البطن - ونعني بها الشهوة إلى الطعام والشراب - فإن الصون منها يوجب أن يتحرى الإنسان الحل في كل ما يتناول من الطعام والشراب ، فلا يأكل من الطعام المسروق أو المقتصب ، ولا يسرق أو يفتصب أو يعدو على مال اليتيم الذي في كفالته لئلا يبلطه ، ولا يشرب الخمر لأنها رجس ونجس ! ..

وواضح أن ذلك الإنسان الذي لا يبالي ما يأكل وما يشرب - إنسان لا يستحي من الله حق الحياء ؛ لأنه لم يتحرّ رضاه ، ولم يبالي غضبه أمام شهوة بطنه ، وما أهونها ! .

٦ - وأما الشهوة الثانية من شهوتي البطن - فإن الاستحياء من الله حق الحياء فيها يحتم الاستعفاف عما يحرم منها ، وما أكثره .. ذلك أن كل امرأة حرام على كل رجل إلا أن يكون زوجها^(١) ، وكل رجل حرام على كل امرأة إلا أن تكون له زوجة . ومن ثم اعتبر عدم صون النفس عن هذه الشهوة فاحشه ، واشتد الوعيد عليه . وإن سلامة المجتمع لفرض تحريمه في حسم وقوة ؛ لأن فيه اجتراراً على الله ، واتهاكاً لكرامة الإنسان ، وعدواناً صارخاً على كل آداب الإنسانية ومقوماتها ! .

وهنا نحب أن نسأل : هل بقي شيء بعد هذه الأعمال التي تتمثل فيها كل مبادئ الإسلام ، والتي يحتمها حفظ الرأس وما وعى ، والبطن وما حوى ؟ . إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بذكر الموت والبلوى ، ويترك زينة الدنيا ، مع أن ذكر الموت من وظائف العقل الذي أوجب حفظه ، وترك زينة الدنيا كبح للشهوات التي حرمها عندما أمر بحفظ البطن وما حوى . فلماذا إذن ذكرهما ، وشدد في المطالبة بهما ؟

(١) لم نذكر السيد هنا لعدم وجود الرق آنن تقريباً ، ولا فإن السيد أن يستتم بأتمه ، بملك اليمين .

هنا يبدو السرفى عدول الرسول عن الأسلوب الذى بدأ به التعريف إلى أسلوب الأمر الصريح بذكر الموت والبلى ، والأمر الضمنى بترك زينة الدنيا ، فإن الأمرين كليهما يفتيان على معنى واحد ، هو أن هذه الحياة ليست دائمة لأن بعدها الموت ، وليس الموت هو الناية لأن وراءه الآخرة . وهذا المعنى هو الباعث على العبادة ، أو على حفظ الرأس والبطن جميعاً ، ومن ثم كان جديراً بأن يذكر ، وأن يختار له أسلوب آخر ؛ تهويناً من شأن هذه الحياة مادام الموت هو نهايتها ، وترغيباً في إرادة الآخرة مادامت هي الحياة الحقة .

والآن ، ألا ترى معى أن عبارة الحديث جديرة بأن تقف عندها قليلاً ؟
لنقنن بعض ما فيها من أسرار بلاغية ؟ .

إن الحديث يبدأ بأمر وجهه الرسول إلى صحابته : أن يستحيوا من الله حق الحياء ، ويحتم بتقرير أن من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت وأراد الآخرة — فقد استحيا من الله حق الحياء .. وبين البدء والختام تصحيح لفكرة الصحابة عن الحياء من الله ، وفى هذا التصحيح نفى وإثبات ، فماذا يعنى كله ؟

أما البدء فتوى مثير ، ولا أدل على هذا من مسارعة الصحابة إلى تأكيد أنهم يستحيون ، وأنهم يحمدون الله ! .
وأما الختام فلا يقل عن البدء قوة ، ولكن قوته فى ذلك التأكيد المطمئن ، جمد أن استثيروا ، وعرفوا الطريق ! .

وأما التعريف بما فيه من نفى وإثبات ففيه تلك الحبكة البلاغية ، بنفى ما فهمه الصحابة من الحياء وما تفسره به اللغة ، دون ذكر لهذا المعنى المنفى اعتماداً على وضوحه^(١) ، ثم إثبات ما يربده للشارع الحكيم ، فى إنجاز موج ، وفى أسلوب

(١) معروف أن معنى الحياء فى اللغة : الانكماش والاعتلاء .

جميل ، حافل بفنون من البلاغة الحكيمة ^(١) .

وبعد هذا كله يجب ألا ننفل عن تلك الصورة الرائعة التي يقدم فيها الحديث العبادة . . صورة الاستحياء من الله حق الحياء ، فإنها توحى بأن العبادة إحساس عميق بعظمة الله ، وانفعال دائم بهذا الإحساس ، واستجابة محلصة لما يدعو إليه . وهل يعنى هذا كله إلا شيئاً واحداً هو : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ^(٢) ؟ ..

(١) نحب أن نوجه النظر هنا إلى التعبير بحفظ الرأس وما وصى ؟ فإن فيه تكرعاً للمقل من حيث إنه بدأ به نفسه على حفظ البطان وما حوى ، ومن حيث إنه اختار للتعبير عنه - ومن الموائس - مادة الوعى ، في حين اختار للتعبير عن الشهوات لفظ (حوى) .

(٢) بهذه الكلمات عرف الرسول الإحسان ، في حديث جبريل المشهور .

الحديث التاسع والعشرون

عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال :

« مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ - كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ . وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ - أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ » .

[رواه البخارى (واللفظه) ، ومسلم ، ومالك ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن حبان ، والبزار ، وغيرهم ..]

شرح الحديث

تناول الحديث الأول فى هذا الكتاب حكم الجهاد فى الإسلام والفاية منه .
أما مكانة الجهاد من العبادة ، وأجر المجاهد ومنزلته عند الله - فيتناولها هذه الحديث .

وقبل أن نشرحه - نحب أن نقرر أن الطرق عن أبي هريرة قد اختلفت فى سياقه ، وأن فى رواياته عن غير أبي هريرة وفى بعض رواياته عنه زيادات كثيرة :

- ١ - فى رواية مسلم عن أبي هريرة من طريق أبي صالح : « كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام » . وفى رواية النسائى زيادة على رواية مسلم هذه : « انلشاع الرا كع الساجد » . وفى الموطأ وابن حبان : « كمثل الصائم القائم الدائم الذى لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع » . ولأحمد والبزار برواية الثمان بن بشير : « كمثل الصائم نهارة ، القائم ليله » .
- ٢ - وهذه الجملة المعترضة (والله أعلم بمن يجاهد فى سبيله) - لم ترد فى

روايات أخرى للبخارى ، ولا فى رواية مسلم للحديث ، وقد أدى ما تشير إليه من اشتراط الإخلاص فى الجهاد قيد فى هذه الروايات هو : « لا يخرج إلا لإيمان بى وتصديق برسلى » ، على اختلاف فى عبارته بحسب الروايات ، غير أن موضعه هو الشطر الثانى فى الحديث ، وهو الذى يتحدث عما كفله الله للمجاهد من أجر وغنمة وثواب . على أنه جاء فى رواية أحمد والنسائى بمبارة « ابتغاء مرضاتى » ، وأفرد له حديث أبى موسى « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا » .

٣ - وقد جاء فى صدر الشطر الثانى من الحديث هنا : « وتوكل الله » ، ورواية البخارى فى باب : الجهاد من الإيمان - وهو أحد أبواب كتاب الإيمان لا كتاب الجهاد - تورده بلفظ « انتدب الله » ، أما رواية مسلم فهى بلفظ : « تضمن الله » ، وجميعها تؤدى معنى واحداً هو تحقق ما وعد الله به المجاهد ، وتأكد وقوعه . . .

٤ - وفى رواية الطبرانى عن أبى اليان : « إن توفاه » بأن الشرطية والفعل الماضى ، بدل « بأن يتوفاه » هنا . وقد علق عليها المستقلانى بأنها أوضح . أما نحن فقلنا فيها رأى ستمرض له فى الشرح .

٥ - وفى رواية أبى داود والنسائى وأحمد بإسناد صحيح : « من أجر وغنمة » ، جالواو بدل أو .

* * *

والآن ، فلنأخذ فى شرح الحديث :

لعل من الواضح أن الشطر الأول من الحديث لبيان مكانة الجهاد فى العبادة ، وأن الشطر الثانى منه لتأكيد أجر المجاهد ، سواء سلم أو استشهد . .
وقد يلتقى بعض الضوء على التشبيه الذى فى الشطر الأول منه - ونعنى به تشبيه المجاهد فى سبيل الله بالصائم القائم - ذلك الحديث الآخر الذى يبين قصة

التشبيه ومنزاه ؛ فقد روى أبو هريرة : « قيل يا رسول الله ما يبدل الجهاد في سبيل الله عز وجل ؟ قال : لا تستطيعونه . فأعادوا عليه مرتين - أو ثلاثاً - كل ذلك يقول لا تستطيعونه ، وقال في الثالثة : « مثل الجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله ، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع الجاهد في سبيل الله »^(١)

أما تحليل هذا التشبيه ، وبيان السرفيه - فتتولاه الآيتان : ﴿ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ؛ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ، ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً - إلا كتب لهم به عمل صالح ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين * ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ؛ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ﴾^(٢) . ذلك أنهما تقرر أن وقت الجاهد في سبيل الله عبادة كله ، وعبادة كل ما يقع فيه . فالجوع والعطش والتعب نصيب المجاهدين في سبيل الله وللسكان من الأرض تدوسه أقدام المجاهدين في سبيل الله فيكون في دوسهم له إغاضة للكفار . وكل ما يحصلون عليه من عدوهم فينالون به من قوته ، قتلاً أو أسراً أو استيلاء على مال أو سلاح أو غيرها .. وكل ما ينفقونه في هذا السبيل مهما بدا تافهاً .. وكل مسافة يقطعونها في القتال هجومها على الأعداء أو دفاعها عن بلاد المسلمين - ذلك كله سيكتب لهم ضمن أعمالهم الصالحة ، وسيتأبون عليه أجرزل الثواب وأحسنه .. لماذا ؟ لأنهم باعوا أنفسهم وأموالهم لله ، وآثروا ما عنده على هذه الحياة .. ولأنهم - كما قال الله عز وجل في وصفهم - ﴿ يقانلون في سبيل الله فيقتلون

(١) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي . ويصل : يساوى ، والقصد هنا المساواة في الأجر . والفنوت : الخشوع . والمراد بآيات الله : القرآن . ويفتر : تضف حمته ويقتربها السكل .

(٢) ١٦٠ - ١٦١ : سورة التوبة . وأرجع إلى تفسير الآيتين في روح المعاني (ص

ويقتلون^(١) .. ولأنهم محضوا أنفسهم للعبادة المخلصة ، فلم يعد في وقتهم - منذ خرجوا حتى عادوا - متسع لغيرها .

ومن هنا نستطيع أن نبين سر التشبيه في الحديث ؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يهدف به إلى تقرير حقيقة كبرى هي أن الجهاد عبادة كله ، وكل ما يقع الدؤمن منه وفي أثنائه فهو من عمله الصالح . وبدى أنه لا يعدل هذه العبادة شيء ، كما يعدلها قيام الليل وصيام النهار ، في فتوت وخشوع وتبقل ، وفي مداومة لا يعترى النفس معها ملل ولا فتور حتى يعود المجاهد من الميدان ، وقايل من المؤمنين من يطبق هذا ، على حين يستطيع معظمهم أن يجاهد . فقيم التقاعد إذن ؟ وكيف يسوغ لسلم بعد هذا أن تتاح له فرصة الجهاد فلا يتبرها ؟ .

ولكن ... يجب أن نلاحظ أنه ليس كل قتال جهاداً في سبيل الله ؛ لأن قتال المسلمين بعضهم بعضاً ليس جائزاً ، ومثله قتال المسلمين لأهل الكتاب الذين يدفعون الجزية ، فكلاهما إذن ليس جهاداً في سبيل الله ، ولا يثاب عليه من يشترك فيه من المسلمين .

كذلك يجب أن نلاحظ أنه ليس كل جهاد في سبيل الله بهذه المنزلة العظيمة من العبادة ، فإنما تنال هذه المنزلة بإخلاص النية فيه لله ، وبأن يجعل الهدف منه هو نصر الإسلام ، وإعزاز المسلمين ، وتأمين البلاد الإسلامية ، وحمايتها . أو كما قال (عليه الصلاة والسلام) « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله »^(٢) وهو يجيب ذلك الصحابي الذي سأل قائلاً : « الرجل يقاتل للدنم .

(١) ١١١ : التوبة . وصدر الآية : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة . . .
(٢) الحديث رواه أبو موسى الأشعري رضى الله عنه ، وأخرجه البخاري ، والراية بالذكر : الاشتهار بالجهادة . ويقول : « ليرى مكانه » أنه يقاتل رياء . وتأمل الجواب وخلوه من الإنبات والنقي فإنه - كما يقول الإمام الحافظ ابن حجر - : « غاية البلاغة والإيجاز » وهو من جوامع كله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتدل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل الله ، وليس كذلك . فعدل إلى لفظ جامع عدل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل ، فضمن الجواب وزيادة « أ » [وانظر شرحه للحديث : ص ٢١ - ٢٢ ج ٦ في فتح الباري] .

والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل لئرى مكانه . فن في سبيل الله ؟ . . »
 هذا هو سر أسلوب الاعتراض في الحديث ، بجملة « والله أعلم بمن يجاهد في
 سبيله » ، وهو معنى ما ورد في الحديث القدسي كما خرجه أحد والنسائي من
 قوله : « ابتغاء مرضاتي » ، ثم هو أخيراً مارجى إليه أسلوب القصر في رواية مسلم
 للحديث بقوله : « لا يخرج به إلا إيمان بي ، وتصديق برسلي »^(١)

ومن هذا كله يخلص لنا أن للجihad في سبيل الله مكانة لا تمد لها مكانة
 العبادات الأخرى ، إلا أن ينقطع مسلم للقيام والصيام لا يمل ولا تقترله همة ، من
 حين يخرج المجاهد من منزله إلى أن يعود إليه . وأن السر في هذا الفضل العظيم
 للمجاهد هو أنه قد باع نفسه وماله لله ، ووقف وقته كله على العبادة بالجihad المخلص ،
 لا يبتغى به إلا مرضاة ربه ، ولا يهدف من وراء الاشتراك فيه إلى غنيمة أو
 مكافأة أو ترقية أو مجد دنيوي ، بإظهار البسالة والشجاعة .

وفي الشطر الثاني من الحديث يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : « وتوكل
 الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة ، ثم يرجمه سالماً مع أجر أو
 غنيمة » . وهذا التوكل من الله — أو هذا التكتل والضمان والانتداب كما
 جاء في الروايات الأخرى — روى فيه ابن عمر (رضی الله عنهما) حديثاً قدسياً ،
 هذا نصه : « أيما عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيلي ابتغاء مرضاتي —
 ضمنت له أن أرجمه بما أصاب من أجر وغنيمة ، وإن قبضته أن أغفر له وأجره
 ويدخله الجنة »^(٢) .

ولابد أن ونحن نشرح هذا القدر من الحديث — أن نجيب عن هذه الأسئلة:

(١) جاء في بعض الروايات بالنصب ، وقد أعرب مفعولاً لأجله ، أو مستثنى من الفاعل
 : « الخوف ، ويقدر به (شيء) » .

(٢) أخرجه النسائي وأحمد .

١ - أى امتياز للشهيد في دخول الجنة مع أن غيره - أيضاً - يدخلها ؟
 ٢ - وهل يعنى ضمان الأجر أو النسيئة في حال النصر أن الغنائم ليس له
 أجر على جهاده ؟ وعلى رواية العطف بالواو : كيف يقع الضمان بالنسيئة مع
 الأجر ، مع أن المجاهد لا يضم في كل حال ؟

٣ - ولماذا لم يعرض هذا القدر من الحديث للفاز من ميدان القتال ، مع
 أن الفوار قد يقع من مسلم ؟

والواقع أن المجاهد لا تخلو حاله من ثلاثة أشياء ، لأنه إما أن يستشهد ،
 وإما أن يسلم فيمود غانماً أو بدون غنيمة ، وإما أن يفر . . . غير أن الحديث لم
 يعرض للفار بشيء لأنه - أولاً - لا يفترض وقوع الفار من مؤمن ، أو هو
 على الأقل يريد الإيحاء بأنه غير مقترض الوقوع منه . ولأنه - ثانياً - يتحدث
 عن المؤمن الذى يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، ومثله لا يتصور وقوع الفار منه ،
 ولا يفترض . ولأنه - ثالثاً - يبين أجر المجاهد ، ولا مكان للفار بين المجاهدين
 الذين ضمن الله لهم هذا الأجر بنوعيه ! .

وأما ما يوجه ضمان الأجر أو النسيئة من أن الغنائم لا يؤجر على جهاده - فغير
 صحيح ، بدليل الرواية الأخرى التى تجمع بينهما . فأو إذن بمعنى الواو ، والقضية
 تمنع الخلو من كليهما ، ولا تمنع الجمع بينهما . والثابت المقرر أن لكل مجاهد في
 سبيل الله أجر الجهاد إذا هو محضه لله ، وأنه إذا كان حصوله على غنيمة ينقص
 من هذا الأجر فهو لا يحسبه . ومن ثم يسكن الرد على من استشكل ضمان الأجر
 والنسيئة معاً للمجاهد الذى يسلم ، مع أنه قد لا يضم ، فإن المراد تأكيد أن له
 أجراً على جهاده ولو غنم ، لأنه غانم مأجور في كل حال ، وهذا واضح .

بقى ضمان دخول الجنة للشهيد ، ووجه امتياز به على غيره . فلعل المراد ضمان
 دخوله الجنة فور استشهاده ، نكرهما له . وقد يشهد لهذا الفهم هذا التعبير :
 « وتوكل الله المجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة » ، فن البهي

أن الضمان هنا بدخول الجنة لا بالتوقى ، وإنما ذكر [بأن يتوقاه] هنا ليؤدى معنى الفورية ، وإلا فقد كان كافياً في أداء المعنى أن يقال : « وتوكل الله للمجاهد في سبيله أن يدخله الجنة ، أو يرجمه سالماً .. » .

وثمة وجه آخر ، هو أن الشهداء ينزلون في الجنة مع النبيين والصديقين والصالحين ، فهم إذن في مكان ممتاز في الجنة ، لأمع عامة المسلمين ممن لم يكونوا أنبياء ولا صديقين ولا صالحين . . .

ويمكن أن يوجه هذا الدخول هنا بأن الامتياز ليس في مجردة ، ولكنه في ضمان الله لهم إياه . وقد جاء في الحديث : « لن يدخل أحداً عمله الجنة » فقال الصحابة : « ولا أنت يا رسول الله ؟ فكان جواب الرسول : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة » ^(١) . فإذا قال الله ورسوله إن الله قد ضمن للشهيد دخول الجنة - فلماذا يعينان أن الله سيتغمد به رحمة ، ولعل هذا هو سر ما جاء في رواية أحمد والنسائي من قول الله عز وجل - فيما يحكمه النبي عنه - « أن أغفر له ، وأرحمه ، وأدخله الجنة » .

وبعد ، فقد تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله ، ثم يحيا فيقتل ، ثم يحيا فيقتل ^(٢) . وبشر الله الشهداء في كتابه الكريم بأرفع الدرجات في الجنة ، حيث ينزلون فيها مع النبيين والصديقين والشهداء ^(٣) ، وأكد أنهم ليسوا أمواتاً ، « بل أحياء عند ربهم يرزقون » فحين بما آتاهم الله

(١) الحديث رواه أبو هريرة ، وأخرجه البخارى ومسلم . (وأرجع إلى شرح رواية أخرى منه لأبي هريرة أيضاً في ص ٢٥٧ - ٢٥٣ ج ١١ من فتح البارى . أما هذه فتجدها في ص ١٠٩ - ١١٠ ج ١ من نفس الكتاب) . والحديث في كلا الموضوعين بنية تستطيع أن ترجع إليها هناك .

(٢) جاء هذا في حديث رواه البخارى ومسلم بلفظ « والذى نفس بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله فأحيا . . . » للبخارى ، ولفظ : « والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل » لمسلم .

(٣) تقول الآية ٦٩ في سورة النساء : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً » .

من فضله ^(١) . كذلك بشر الله المجاهدين عامة بالأجر العظيم ، حيث قال :
 ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ،
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ^(٢)

وفي هذا العصر الذي نميش فيه ، يحاول الإلحاد جاهداً أن يمحو الإسلام ،
 وتتكتل قوى الشر والبنى والمدوان لتذل للسلمين وتحتل بلادهم ، وتتعمك في
 مصائرهم ، وتستغل مواردهم . فما أحرى كل مسلم بأن يهبط للدفاع عن دينه
 ووطنه ، واثقاً من أن النصر بيد الله ، وأنه سبحانه قد جعله حقاً على نفسه -
 بمحض فضله - للمؤمنين ، وأنه لن يعدم إذا هو أخلص النية لله في جهاده أن يسلم
 فينقم ويؤجر ، أو يستشهد فينال غفران الله ورحمته وجنته ! .

لقد ضمن الله للمجاهد في سبيله إحدى الحسنين ، فإذا يطلب مسلم أكثر
 من وعد الله ، وضمانه ^(٣) ؟ . .

(١) ١٦٩ - ١٧٠ : سورة آل عمران . وصدر الآية الأولى : ولا تحسبن الذين قتلوا
 في سبيل الله أمواتاً .

(٢) ٩٥ - ٩٦ : سورة النساء .

(٣) توجه النظر هنا إلى أن اختيار مادة الضمان إنما هو ليفهم المخاطبون تأكيداً ما وعدهم
 به الله ، بالآفة التي يتكلمونها . وإلا فلا مكره لله سبحانه ، ووعد الله حق لا مرة في تحققه :
 « ومن أول يمهده من الله ؟ » .

الحديث الثالثون

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ؛
وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي
الَّتِي فِيهَا مَعَادِي ، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ ،
وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ » .

[رواه مسلم والترمذى]

شرح الحديث :

دعاء جامع كريم كان الرسول (صلوات الله وسلامه عليه) يتوجه به إلى ربه .. لم يقله ليسكون حديثنا يروى فحسب ، وإنما كان هو دعاءه أو بعض دعائه ، يضرع به إلى الله عز وجل كلما أراد أن يدعو ، وما أكثر ما كان يريد الدعاء . ذلك أن حياته الشريفة كانت عبادة دائمة لله سبحانه ، ومكانة الدعاء من العبادة يحددها قوله صلى الله عليه وسلم : « الدعاء هو العبادة ^(١) » . ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان - كما وصف نفسه بحق - أعلم الناس بالله ، وهو القائل :

« سلاوا الله من فضله ؛ فإن الله عز وجل يحب أن يُسأل . وأفضل العبادة انتظار الفرج ^(٢) » ،

(١) رواه الثعالب بن بشر ، وأخرجه الترمذى وأبو داود بسند صحيح . والحديث نكته هي : « . . . ثم قرأ : وقال ربكم ادعوني أستجب لكم . إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيخفون جهنم داخرين » ولعل وجه الاستشهاد بالآية على أن الدعاء هو العبادة أن الاستجابة وقعت فيها جواباً للأمر بالدعاء ، وأن بسما : إن الذين يستكبرون عن عبادتي .

(٢) رواه عبد الله بن مسعود ، وأخرجه الترمذى ، وسنده صحيح .

« ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء ^(١) » ،

« من لم يسأل الله يفضب عليه ^(٢) » ،

ولقد عنى القرآن بالدعاء عناية السنة به ، فاعتبره هو العبادة ، ورغب كل-
الترغيب فيه ، ووعد بقبوله ، وأوجب أن يكون الباعث عليه هو إخلاص الطاعة
لله ، وخشيته ، والطمع في فضله ، كما أوجب أن يكون بتضرع وخشوع ، ثم عدّه-
من صفات الأنبياء التي يُمدحون بها ، وذلك كله حيث يقول :
﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم • إن الذين يستكبرون عن عبادتي-
سيدخلون جهنم داخرين ^(٣) ﴾ ،

﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان • ،
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ^(٤) ﴾ ،
﴿ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ^(٥) ﴾ ،
﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية • ، إنه لا يحب المعتدين • ولا تفسدوا في
الأرض بعد إصلاحها ، وادعوه خوفاً وطمعاً • إن رحمة الله قريب من المحسنين ^(٦) ﴾ ،
﴿ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهياً وكانوا لنا
خاشعين ^(٧) ﴾ .

ولكن ... ما سرّ هذه العناية العظيمة بالدعاء ؟ وبم استحق أن يكون
هو العبادة ؟

(١) رواه أبو هريرة ، وأخرجه الترمذی والإمام أحمد والحاكم ، وسنده صحيح .

(٢) رواه أبو هريرة ، وأخرجه الترمذی ، وسنده صحيح .

(٣) ٦ : غافر . داخرين : أدلاء صافرين .

(٤) ١٨٦ : سورة البقرة . ويلفظ أن الأسئلة التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وحكامها القرآن جاءت أجوبتها كلها بعد فعل الأمر (قل) إلا في هذا اللوح . والسر هو
أن اللوح مقام الدعاء (أو مقام صلة الله بعباده) ، فتاسبه توكيد أن الله قريب منهم ، وأنه-
يجيب دعاءهم إذا دعوه ، دون حاجة إلى واسطة .

(٥) ١٤ : غافر . والدين : الطاعة .

(٦) ٥٥ - ٥٦ : الأعراف .

(٧) ٩٠ : الأنبياء ، والضمير للأنبياء الذين ذكروا قبل الآية .

إن هذا السر يبدو بوضوح فيما يقوم عليه الدعاء ، وما يرمز اليه ، وما يصحبه ..
فأما الذى يقوم عليه الدعاء فهو إحساس الإنسان بضعفه وعجزه أمام قوة
خالقه ، فهو العبودية التامة لله إذن ، والحاجة الدائمة إليه .

وأما الذى يرمز إليه الدعاء فهو استجابة الإنسان لإحساسه بفضل الله عليه ،
وبرعايته الدائمة له ، وبربريته الكاملة ..

وأما الذى يصحب الدعاء فهو الخشوع ، والخوف ، والرجاء . يمتلئ كلها
في قلب الإنسان إحساسه بعبوديته التامة لله ، وتميلها فيه استجابته المخلصة لهذا
الإحساس ..

فالدعاء هو حقيقة العبادة إذن ؛ لأن فيه حقيقة العبودية . وهو روح الطاعة ؛
لأن فيه الاستجابة المخلصة . وهو قوام الدين كله ؛ لأن فيه الذكر والاستغفار ،
ولأن معه الخشوع والرهبة ، ولأن به الرجاء والخوف ! ..



من أجل هذا ... كان صلى الله عليه وسلم يبحث على الدعاء بمثل ما أسلفنا
من الأحاديث ، وكان يعلم الصحابة كيف يدعون ربهم ، بمثل قوله لفاطمة
رضي الله عنها وقد جاءت تأسله خادماً : « قولى : اللهم رب السموات السبع
ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن ،
غالب الحب والنوى ، أهوذا بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . أنت الأول
فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك
شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عني الدين ، وأغنني من الفقر ^(١) »
وبمثل قوله لتلك الأعرابي الذى سأله أن يعلمه كلاماً يقول : « قل لا إله إلا الله
وحده لا شريك له . الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، سبحان الله رب العالمين ،
لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم » . قال الأعرابي : هؤلاء ربى ، ها نى ؟

(١) رواه أبو هريرة ، وأخرجه مسلم والترمذى

قال : « قل : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ^(١) » ، وبمثل ما أجاب به عائشة رضى الله عنها وقد سألته : يا رسول الله ، أرايت إن علمت أى ليلة ليلة القدر ، ما أقول فيها ؟ فقد قال لها : « قولى : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ^(٢) » ..

أما الأدعية التى أترعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بها فى كثيرة ، من بينها :

« اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ^(٣) » .

« رب أهدنى صراطك المستقيم ، ولا تنه عنى ، وانصرنى على من ينهى عنى ، رب اجعلنى شاكراً لك ، ذكراً لك ، وهاباً لك ، مطوعاً لك ، مخبئاً إليك ، أوهاها منيباً . رب تقبل توبتى ، واغسل حوبتى ، وأجب دعوتى ، وثبت حجتى ، وسدد لسانى ، واهد قلبى ، واسلل سخيمة صدرى ^(٤) » .

« اللهم انفعنى بما علمتنى ، وعلمنى ما ينفعنى ، وزدنى علماً . والحمد لله على كل حال ، وأعوذ بك من حال أهل النار ^(٥) » .

ولقد روى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قلما كان يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه : « اللهم اقم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبليقنا به خشيتك ، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا . ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث

(١) رواه سمد بن أبي وائل ، وأخرجه مسلم .

(٢) الحديث أخرجه الترمذى بسند صحيح .

(٣) الحديث برواية عبد الله بن مسعود ، وقد أخرجه مسلم والترمذى .

(٤) راوى الحديث هو ابن عباس ، وقد أخرجه الترمذى وأبو داود ، وسنده صحيح .

(٥) الحديث رواه أبو هريرة ، وأخرجه الترمذى ، وسنده حسن .

منا . واجعل ثأرنا على من ظلفنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا . ولا تسلط علينا من لا يرحمنا » (١) .

* * *

وهنا نرى لزوما علينا أن نتحدث عن آداب الدعاء ، وبخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عالجهما في أحاديث كثيرة . ولعلّ أضبط وأجمع ما كتب في هذه الآداب هو ما سجله الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ، وقد حدد للدعاء عشرة آداب ذكر منها النصوص التي استند إليها في عدّها ، وهذه هي :

١ - أن يترصد لمعااته الأوقات الشريفة ، كيوم عرفة من السنة ، ورمضان من الأشهر ، ويوم الجمعة من الأسبوع ، ووقت السحر من ساعات الليل . قال تعالى : ﴿ وبالأَسْحَارِ هم يستغفرون ﴾ ، وقال صلى الله عليه وسلم : « ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل ، فيقول عز وجل : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ » .

٢ - أن يفتتح الأحوال الشريفة . قال أبو هريرة رضي الله عنه : « إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى ، وعند نزول الغيث ، وعند إقامة الصلوات المكتوبة ، فاغتنموا الدعاء فيها » . وقال مجاهد : « إن الصلاة جعلت في خير الساعات ، فليكن بالدعاء خلف الصلوات » . وقال صلى الله عليه وسلم : « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد » . وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً : « الصائم لا ترد دعوته » . وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات . أيضاً : إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات ، ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت اجتماع الممّ وتعاون القلوب على استدراك رحمة الله عز وجل . فهذا أحد أسباب شرف الأوقات ، سوى ما فيها من أسرار لا يطلع البشر عليها . وحالة السجود أيضاً أجدر بالإجابة : قال أبو هريرة رضي الله عنه : قال النبي :

(١) أخرج الحديث الترمذي بسند حسن .

صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد ، فأكثرُوا فيه من الدعاء » ، وروى ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إني نُهِيتُ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً . فأما الركوع فعظموا فيه الرب تعالى ، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء ؛ فإنه فن (جدير) أن يستجاب لكم » .

٣ — أن يدعو مستقبل القبلة ، ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه . روى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الموقف برفة ، واستقبل القبلة ، ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس . وقال سلمان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردّها صغراً » وروى أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه في الدعاء ، ولا يشير بإصبعيه . وروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر على إنسان يدعو ويشير بأصبعيه السبابتين ، فقال صلى الله عليه وسلم : « أحد أحد » ، اقتصر على الواحدة . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : ارفسوا هذه الأيدي قبل أن تتل بالأغلال . ثم ينبني أن يمسح بهما وجهه في آخر الدعاء ؛ قال عمر رضى الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مدّ يديه في الدعاء لم يردّها حتى يمسح بهما وجهه^(١) . وقال ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه^(٢) . فذهه هيثا اليد . ولا يرفع بصره إلى السماء ، قال صلى الله عليه وسلم : « ليتنهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء ، أو لتخطفن أبصارهم » .

٤ — خفض الصوت بين الخافتة والجهر ؛ لما روى أن أبا موسى الأشعري قال : قدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما دنونا من المدينة كبر وكبر

(١) ضمنه الحفاظ العراقي في تخرجه لأحاديث الإحياء .

(٢) رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف . وانظر المصدر السابق .

الناس ورفعوا أصواتهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس ، إن الذى تدعون ليس بأسم ولا غائب ، إن الذى تدعون بينكم وبين أعناق ركابكم ، وقالت عائشة رضى الله عنها فى قوله عز وجل ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ ، أى بدعائك ، وقد أثنى الله عز وجل على نبيه زكرياء عليه السلام حيث قال : ﴿ إذ نادى ربه نداء خفياً ﴾ ، وقال : ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾ .

هـ — ألا يتكلف السجع فى الدعاء ؛ فإن حال الداعى يبنى أن يكون حال متضرع ، والتكلف لا يناسبه . قال صلى الله عليه وسلم : « سيكون قوم يستمدون فى الدعاء » . وقد قال عز وجل : ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ؛ إنه لا يحب للمعتدين ﴾ : قيل معنى التكلف للأسجاع . والأولى ألا يجاوز الدعوات المأثورة ؛ فإنه قد يمدى فى دعائه فيسأل مالا تقتضيه مصلحته ، فما كل أحد يحسن الدعاء . ولذلك روى عن معاذ رضى الله عنه أن العلماء يحتاج لهم فى الجنة ، إذ يقال لأهل الجنة تمناؤ ، فلا يدرون كيف يتمنون حتى يعملوا من العلماء . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إياكم والسجع فى الدعاء . حسب أحدكم أن يقول : اللهم إني أسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول وعمل ، وأعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول وعمل » . وفى الخبر : « سيأتى قوم يستمدون فى الدعاء والطهور » . ومر بعض السلف بقاص يدعو بسجع فقال له : « أعلى الله تبالغ ؟ أشهد لقد رأيت حبيباً المبحى يدعو وما يزيد على قوله (اللهم اجعلنا جيدين . اللهم لا تنزعنا يوم القيامة . اللهم وفقنا للخير) ، والناس يدعون من كل ناحية وراءه ، وكان يعرف بركة دعائه . وقال بعضهم : ادع بلسان الذلة والافتقار ، لا بلسان الفصاحة والانطلاق واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام ، والإفنى الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات متوازنة ، لكنها غير متكافئة . . .

٦ — التضرع والخشوع ، والرغبة والرهبة ، قال الله تعالى : ﴿ لهم كانوا

بالصلاة على ؛ فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضى إحداهما دون الأخرى » ، رواه أبو طالب المكي ^(١) .

١٠ — (وهو الأدب الباطن ، وهو الأصل في الإجابة) : : التوبة ورد للظالم ، والإقبال على الله عز وجل بكنهه الهمة ؛ فذلك هو السبب القريب في الإجابة ^(٢)

وبعد ، فلماذا يرجو الإنسان لدينه ودينياه وأخراه أكثر من أن يُصلح ؟ وكيف ينظر إلى الحياة ، وإلى الموت ؟ .

إن في الدنيا معاشه بكل ما ينطوي تحت كلمة المعاش من واقع وأمل . فأما الواقع ففيه العمل والتمسك ، وفيه الدعة والراحة ، وفيه الرزق والزوج والمسكن والأولاد وأما الأمل ففيه الأحلام والأمانى . .

وإن في الآخرة معاده بكل ما تحمله كلمة الماد من حساب وجزاء ، ونواب أو عقاب ، وجنة أو نار . .

وإن في الدين عصاة الأمر كله ، فهو القدي يحسب الفضائل من أن تعطي عليها الرذائل فتدحوها ، ويمنع الحب من أن تأكله نار الكراهية ، ويمصم النفس من أن تفتالها شهواتها وجماعاتها .

وإن كل مؤمن ليرجو أن تكون حياته في الدنيا زيادة له في كل خير ، من أجل الآخرة . ويحرص على أن يكون الموت راحة له من الآثام والشورور كلها ، من أجل الآخرة أيضاً فلماذا يرجو لدينه ودينياه وأخراه أكثر من أن تصلح ؟ وهل يدعو الله بأفضل من رجاء إصلاحها ؟

من أجل ذلك ينبغي أن تتوجه إلى الله بقلوب مخلصه يفرها الإيمان به ،

(١) موقوفا على أبي الفرداء .

(٢) ص ٢٨٦ - ٢٨٩ ج ١ من إحياء علوم الدين للترالي ، طبعة البابي الحلبي . وقد اثرت أن نقل عبارات الترالي دون تغيير فيها ، لسكتنا اضطررنا إلى بنى الاختصار اليسير .

وتغلّوها الثقة في إجابته ، وكل من يردد في خشوع ما كان يردده رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ، واجعل الموت راحة لي من كل شر »

والحمد لله أولا وآخرا ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم .

صدرت هذه الطبعة

في { شجبات سنة ١٤٨٢ هـ
يناير سنة ١٩٦٣ م }

كتب أخرى للمؤلفين

من كتب الأستاذ الشيخ علي صيب الله :

- ١ — عيون المسائل الشرعية في الأحوال الشخصية : مطبعة الموم سنة ١٩٥٠
- ٢ — الميراث في الشريعة الإسلامية : » » » ١٩٥٤
- ٣ — محاضرات في علم التوحيد : » » » ١٩٥٢
- ٤ — أصول التشريع الإسلامي : » » » ١٩٥٢
- ٥ — خلاصة أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : مطبعة لجنة البيان العربي سنة ١٩٥٦

من كتب الدكتور مصطفى زبير :

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| الطبعة الثالثة ، مطبعة الاعتماد ١٩٥٧ | } | ١ — سورة الأنفال — عرض وتفسير |
| نشر : دار الفكر العربي | | |
| الطبعة الثانية ، ١٩٦٢ مطبعة المدني | } | ٢ — المصلحة في التشريع الإسلامي |
| نشر : دار التأليف العربي | | ونجم الدين الطوفي |
| : الطبعة الثانية مطبعة دار التأليف ١٩٥٧ | | ٣ — محاضرات إسلامية (بالاشتراك) |
| : الطبعة الرابعة طبع ونشر دار المعارف | | ٤ — الأحاديث النبوية (بالاشتراك) |
| ١٩٥٧ | | ٥ — النسخ في القرآن الكريم |
| الطبعة الأولى : مطبعة المدني | | في جزئين كبيرين |
| نشر : دار الفكر العربي | | ٦ — تفسير سورة البقرة : الجزء الأول |
| الطبعة الأولى : مطبعة المدني | } | |
| نشر : دار الفكر العربي | | |

